The Inuit

Canada

86-05735/

The Inuit

Indian and Northern Affairs Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada

Published under the authority of the
Hon. Bill McKnight, P.C., M.P.,
Minister of Indian Affairs and
Northern Development,
Ottawa, 1986.

QS-6025-000-EE-A1
Catalogue No. R32-75/1986E
ISBN 0-662-14543-7

Cette publication peut aussi être obtenue
en français sous le titre:
Les Inuit

©Minister of Supply and Services Canada

Cover photo: Richard Harrington/Public Archives Canada

Title page photo: Richard Harrington/Public Archives Canada

Table of Contents

5 General Introduction

7 The People of Old

7 Prehistory of the Inuit
7 Traditional Lifestyle: A Self-sufficient People
8 The Hunt
9 Daily Life
10 Seasonal Life
10 Spring Caribou Hunt: The Sound of Thunder
12 Hunting Sea Mammals

13 Inuit Groups
13 *The Mackenzie Inuit*
13 *The Copper Inuit*
14 *The Netsilik Inuit*
14 *The Caribou Inuit*
14 *The Igloolik Inuit*
15 *The South Baffin Island Inuit*
15 *The Sadliq Inuit*
15 *The Ungava and Labrador Inuit*

16 Social Organization
16 *The Family: Rules of Kinship*
17 *Child Rearing*

17 Education
18 Language
18 Health
19 Religion
19 Art
19 Entertainment
20 *Music, Singing and Dancing*

22 The Contact Period

22 Explorers
22 Whalers
23 Arctic Fur Trade
24 Missionaries
24 The Military
25 Government Presence

48 The Transition Era

48 The North in the 1950s
49 Communities Today
50 Traditional and Contemporary
51 The Sealift
52 Making a Living
53 Co-operatives
54 Social and Family Life
55 Religion
56 Education
58 Language

60 Gaining Control

60 Radio
60 Television
60 Outside Influence
61 Inuit Television
61 Political Activity
62 Inuit Organizations
63 Land Claims
65 Constitutional Alliance
65 The Future

66 Directory of Inuit and Related Organizations
68 Selected Reading

General Introduction

Twilight in the far north doesn't go away — at least not during the winter. The moon shines and its reflection on the snow casts long shadows behind the winter dwellings. There are no sounds. The wind has died, leaving the landscape in utter silence. Someone emerges from a shelter, and the silence is cracked by the sound of loud, crunching footsteps. It must be very cold and dry, for only then does the snow crunch.

The footsteps cease; a moment's pause to enjoy the peace and profound gentleness this night offers. It is a gentleness that can be appreciated only by one who has experienced the harsher times when a blizzard transforms this peaceful setting into a landscape obscured by blowing snow.

While winter seems endless, there lingers the promise of brighter, warmer days—the short arctic summer. During the summer, sunlight replaces the apparently everlasting twilight. With this seasonal shift come the colours, scents and textures of plants that carpet the ground — a sharp contrast from the rapidly retreating winter starkness. Grass, reindeer moss, lichens, berries and wildflowers spring forth from the permafrost. This transition takes place quickly in the north, and plants have adapted to the short growing season.

The warm weather also draws all kinds of wildlife to graze on nature's wonderful plate. Muskoxen and caribou, wolves and foxes, muskrat and beaver, hares and squirrels, ptarmigan and geese, mice and lemmings are all able to sustain themselves in this "barren" land.

Meanwhile the rivers swell with fish driven to reach their spawning areas upstream. And the sea is replete with thousands of whales, walruses, seals and narwhals following their biological destinies.

And so, in this setting, generations of *Inuit* (meaning "the people") lived by making the utmost use of their natural surroundings. Animals provided virtually all that was necessary to survive. Animal meat was the Inuit's main source of food, while animal skins provided material for clothing, tents, boats, ropes and other necessities. Bones became weapons, tools or toys. Fat was rendered into oil to use for heat and light in soapstone lamps.

The environment provided the basis for other goods as well. Snow was fashioned into winter dwellings called igloos. Plants provided medicinal potions, and stones in shallow rivers were arranged into weirs, or stone dams, to trap fish.

The traditional life of the Inuit was hard and precarious, but the people shared a deep sense of belonging and lived in harmony with their surroundings. While the traditional lifestyle of the Inuit is no longer thoroughly practised by all native northerners, modern Inuit take tremendous pride in the lifestyle their ancestors originated.

Today's Inuit strive to transmit the heritage of their ancestors to their children. Their success is partially measured by the degree to which all Inuit identify with the land and its natural resources.

This booklet depicts the origin and evolution of Inuit culture for the benefit of those unfamiliar with traditional and contemporary Inuit ways.

The People of Old

Prehistory of the Inuit

During the last ice age, as more sea water froze, the sea level dropped and exposed in the Bering Strait a strip of land connecting Asia and North America. It is across this land bridge between Siberia and Alaska that the Inuit's ancestors are said to have crossed some 15 000 years ago.

These ancestors were inland hunters, but as they moved east across the north, they adapted to coastal conditions and developed techniques to hunt seals and walruses. This adaptation to marine hunting is considered the birth of the Inuit culture.

Pre-Dorset is the name given to the earliest Inuit whose existence dated from about 3000 B.C. to 500 B.C. Their culture contained items familiar to later Inuit, such as toggle harpoons, spears and lances. The Pre-Dorset were coastal seal hunters and inland caribou hunters. This group was supplanted by the *Dorset* people.

In prehistoric Canada the Dorset period lasted from about 1000 B.C. to A.D. 1100. The Dorset people, it is believed, were the original architects of the snow house. They hunted seals, walruses and caribou and possessed weapons similar to those of both the Pre-Dorset and the later *Thule* culture.

The Dorset were displaced by the Thule people. The Thule culture differed from the previous cultures in two respects. The Thule kept dogs and hunted whales. Whales in fact were the economic mainstay of these people. The Thule were the direct ancestors of the Inuit. The transition from Thule to Inuit culture took place about A.D. 1750.

Traditional Lifestyle: A Self-sufficient People

For more than 5 000 years the Inuit have lived along the coastal edge and on the islands of Canada's far north. This area, largely the Canadian arctic, is often perceived to be one of the most inhospitable regions of the world. Yet, to the Inuit, it is *nunatsiaq* — the beautiful land. And the lifestyle they developed there attests to the Inuit's resourcefulness.

The Inuit are often perceived to have been nomads, but they didn't wander aimlessly or unsystematically. They were hunters and led a seasonal existence, for the seasons dictated which animals were hunted and where. Most Inuit spent the winter in snow houses on or near the sea ice along the coast. They hunted sea mammals such as seals, walruses and whales. During the summer these people travelled to inland camps where they hunted caribou, fished, caught birds, collected eggs, and gathered berries and herbs. Skin tents provided shelter and could be moved from one location to another.

In this traditional setting the Inuit lived entirely from their surroundings. Their diet consisted largely of seal or caribou meat which was often eaten raw, whether fresh, dried or frozen. The Inuit's diet was essentially balanced.

But animals provided more than food. Caribou fur was used for parkas and pants sealskin for boots. Even bird skins were sometimes turned into garments. Animal skins provided the basic materials to make tents for summertime shelter and boats for summer travel. Bones and antlers became tools and toys. Bird bones made excellent needles, and antlers either became brakes for a dog sled or were fashioned into fish hooks. Sinew was Inuit thread. Animal fat was rendered into oil and was poured over a row of mossy, wick-like substance in a rock basin to produce a long, low flame supplying an igloo or tent with heat and light.

A few items not available throughout the north (copper, wood or ivory) were traded among the various Inuit groups.

The Hunt

But before an animal could be made use of, it had to be caught and killed. Survival depended on it. A most crucial activity, therefore, was to hunt, and to hunt well.

The Inuit's lifestyle was so intimately linked to the natural world that killing animals was viewed as part of that natural relationship. In traditional Inuit society, animals were believed to offer themselves to hunters. It was incumbent on the hunter to kill the animal and thus accept its gift. Indeed, it was considered a form of misuse if a hunter did not kill an animal in a time of need.

There were no rifles in those days. Weapons available at that time — spears, harpoons, and bows and arrows — made it necessary for the hunter to kill from very close range, within metres of the prey. Hunting, therefore, was a very complex activity and usually involved several hunters rather than one. Hunters developed a keen eye and a thorough knowledge of animal behaviour and animal physiology. Moreover, hunters had to be physically fit, agile and excellent problem solvers.

The Inuit, like members of all hunting societies, were trained from childhood to remember accurately and to absorb and retain small visual clues about the animals and the land. When tracking a polar bear, for example, the hunter had to distinguish — often at a great distance — the white lump of a polar bear from the white lump of a snow drift. By observing the animal at closer range, a hunter could determine the animal's age and sex. He could read its behaviour — behaviour that revealed whether the animal was hungry or tired, whether it would attack or run. Hunters could even predict how an animal would respond in certain weather conditions, for the weather influenced an animal's behaviour.

It was often necessary to stalk an animal for hours. This was physically demanding work, but hunters were very fit from all the subsistence activities they partook in. To be able to gradually and discreetly close in on the prey, the hunter required stamina as well as strength. Mental alertness was of ultimate importance, for day dreaming could cost the hunter his life or certainly the day's food supply.

Daily Life

Hunting was predominantly a male activity. But men did more than hunt. They made and repaired weapons, tools and toys. They built kayaks, sleds and shelters for winter and summer. Women, on the other hand, prepared skins and made them into clothing for the entire family. They sewed hides together and used them to cover the boats and tents. They fished, and they cut the catch into strips and dried it. They raised children and made family dwellings. Women collected moss for oil-burning lamps and gathered berries and seaweed to eat.

Children constantly observed their elders and mimicked the activities in play, thereby learning the tasks they would perform as adults. At an early age, the children, eager to practise their culture's sharing ethic, took on responsibilities. Perhaps a girl would sew her own mitts, or a boy would harness his father's dog team.

The Inuit had their own perception of time. For them, a day was not divided into hours, minutes and seconds. It was never considered too late or too early in the day to hunt. What determined the need to hunt was the availability of food. There were no established mealtimes — people ate when they felt hungry. Indeed, there's not much sense in having a mealtime schedule if there isn't any food. And this would happen periodically, for if the Inuit hunters failed to intercept the caribou migration, the community would go hungry and sometimes starve.

The Inuit often hunted in groups rather than individually. Not only was the hunt a shared activity, but the meat was shared among the entire group and most other work was shared as well. Survival depended on this collective sharing of tasks.

Everyone worked to ensure the survival of the group. So in times of starvation or hardship, any member who could not contribute to the well-being of the group posed a threat. Among some Inuit groups such individuals (the old, disabled or even the very young) might be killed to ensure the survival of the rest. On occasion, Inuit elders would sometimes ask to be left behind to die so as not to impose a burden on their families. Baby girls were more at risk than boys, for higher value was placed on children who would one day grow up to be hunters. A family that bore more girls than boys would either give

the girls away or possibly practise female infanticide in order to maintain a balance.

Seasonal Life

The Inuit performed all their subsistence activities according to a schedule that differed from our clock-oriented timetables. They lived according to nature's schedule, the seasons.

With the arrival of warm spring weather, the winter snow houses began to melt and the Inuit moved to their inland locations. But first they cached their out-of-season gear, for there was no point in carrying equipment that could not be used. The gear would remain untouched until they returned for it in the late fall. As the community members approached the summer sites, they separated into smaller groups to set up camp. During the summer the families, accompanied by their dog teams, might wander 800 kilometres or more looking for food.

Spring Caribou Hunt: The Sound of Thunder

The Caribou Inuit lived inland year round and, therefore, did not have access to sea mammals. As their name implies, they relied heavily on the caribou to supply most of their needs. Their second major food source was fish (trout, whitefish and ciscoe).

The caribou herds that roamed the northern tundra were so big that if you stood by a river crossing, the constant stream of caribou could last day and night for a week. Days before seeing a herd, the Inuit knew of its approach. There was a far-off constant sound of thunder — the sound of thousands of caribou moving across the land.

Caribou are migratory animals. They go north in the spring to give birth and to feed on the bounteous plants of the short arctic summer. During the spring migration the Caribou Inuit killed and cached much of their meat supply. The other major kill took place in September or October when the animals carried a prime fur coat and plenty of fat under their skins. At this time of year too, the meat would quickly freeze and was cached for winter. Caches were located above ground and covered with rocks to protect the meat from marauding animals. In the western arctic, subterranean ice houses were used to store meat.

Caribou usually followed the same migratory routes year after year. Inuit hunters would station themselves at these known crossings (usually river rapids) and wait with bow and arrow in hand.

Another common hunting tactic was to drive the caribou into lakes where they were easier to spear from kayaks. Hunters in kayaks clashed with struggling animals until enough creatures had been slain. The caribou carcasses floated in the water, buoyed by their thick furry coats, and were later hauled to shore.

A third way to kill caribou was by ambusn. Hunters would wait at the end of a two converging rows of stone cairns (human-like figures called *inuksuks*) while other members, including women and children, directed the caribou along the inuksuk alley and towards the waiting group of archers. The animals were killed, butchered and their carcasses subsequently cached.

The Inuit could not live without the work of successful male hunters. Nor could they stay alive without the skills of the Inuit women, for it was the women who turned these caribou carcasses into the warm winter clothing so necessary for the Inuit's survival.

A great deal of work was involved in cleaning and skinning an animal, and a great deal more work later went into sewing garments from animal hides. Women would have to supply their entire family with a new set of clothing every year. Boots, socks, pants, parkas, diapers and mitts were made from caribou skins. A husband could go through five pairs of *kamiks* (boots) in a winter. The kamiks were all carefully chewed by the women to make the leather soft and supple.

The fur from a caribou caught in the fall was ideal for clothing. A man's winter parka consisted of four caribou skins; his winter knee-length pants used another two. Parkas and pants were worn in double thickness during the winter, the fur of the inner skin faced inward, the fur of the outer skin faced out.

For the Inuit who spent the winter on the sea ice there was a taboo against the preparation of caribou meat or skins on the ice. According to Inuit beliefs, calamity would strike if this taboo were broken. Women were therefore obliged to prepare all the winter clothing before they returned to their winter homes.

The edible meat on an average-size caribou was less than half the animal's total weight. Of the remaining carcass, most was put to use. The skin became garments, a sleeping robe, or even the covering for a tent or kayak. The tough forehead skin of caribou bulls was ideal for the soles of boots, while the delicate skin on the underbelly made nice soft socks. Antlers became tools. Sinew was used as thread. The animal's fat was rendered into oil to be burned in stone lamps.

In winter the inland-based Caribou Inuit would camp near their fall caches and live off the frozen meat. If there was plenty of meat, a large group of people would live at the cache site. Otherwise the group would break into smaller groups to hunt and camp. Any opportunity to kill a caribou was welcomed, for the fresh meat provided a change.

Fishing, which provided food for people and their sled dogs, was done year round. Techniques, however, varied with the seasons. In the warm season when fish headed upstream to spawn, a circular stone weir was constructed in the river. The trapped fish could not escape through the narrow entrance and

were then jabbed with a leister (a pronged spear). Some fish were eaten fresh, whereas others were split, dried and cached for future use. In cold weather, jigging through the ice was a common fishing method. As a fish approached the jiggling lure, the fisherman speared it with a leister.

Hunting Sea Mammals

Sea mammals were to these coastal mariners what caribou were to the Caribou Inuit. Whale meat and whale blubber provided food, heat and light. Baleen, plastic-like strips in the whale's mouth, was made into bows. Bone taken from other areas of the whale's carcass was used to make sled runners.

A more widely hunted mammal was the seal. During the winter, a seal makes many breathing holes through the ice to have access to air. A seal, which can stay submerged for up to 20 minutes, will periodically visit its breathing holes to keep them from freezing. In the past it was the sled dogs that found the holes by smelling them out.

Seal hunting, like whale hunting, required team work. In an area with several seal breathing holes it was impossible to know at which hole the seal would surface. The answer was to watch them all, one hunter at each breathing hole. And so the hunters waited. Perhaps they would construct a little snow wall to protect them from the wind. Next they would set a device in the seal hole to warn them of the animal's approach. This could be a float which caused the water in the hole to well up as the seal approached or, alternatively, a sensitive apparatus that quivered just before the seal surfaced. This was the hunter's signal and he would wait, his harpoon ready to plunge at a moment's notice. Sometimes the hunters waited for hours before a seal surfaced.

Later on in the spring, seals were hunted as they basked on ice near the floe edge. Still later in the season they were hunted from kayaks in the open water.

Seals had many uses. They provided a healthful source of meat. Seal liver was very high in vitamin A and considered a delicacy. The seals' waterproof skins supplied material for parkas, kamiks, tents and kayaks. The tough skin of the bearded seal made excellent rope for dog harnesses. The bones were made into various tools. Flipper bones were used in games. Each flipper bone, including the finger joints, had a name.

Winter snow houses (igloos) were often built right on the ice. Such dwellings could be constructed in less than one hour, depending on size. The igloo would be assembled on ice that was not solidly frozen, for the water under the ice provided insulation and thus kept the igloo warmer. Igloos situated on land were usually built in an area where snow drifts had covered the terrain. The base of a hill or esker was an ideal location.

The igloo was a dome-shaped structure made of blocks of hard snow. The entrance consisted of an above-ground tunnel leading to the main circular dome of the shelter. The tunnel provided extra protection against the fierce winds. A movable snow block was positioned on top of a hole cut in the dome near the centre and was used to regulate air circulation. Inside, half the igloo consisted of a semicircular snow platform covered with furs. This raised section doubled as both sitting and sleeping quarters. The other half of the igloo interior served as a cooking area.

Sometimes two or more igloos would be connected by the tunnel. The Inuit's winter existence was a little more sedentary, so there was more time for leisure activities. Winter communities usually constructed a large igloo where people gathered to sing and dance and to tell stories and play games.

Inuit Groups

The Inuit, in former times as well as now, have occupied six northern regions spreading from east to west across more than 4 000 kilometres of territory. Even though the terrain is so vast, the various Inuit groups have shared similar lifestyles and language with slight regional variations. The following descriptions depict the major groupings as they were perhaps 150 years ago.

The Mackenzie Inuit

This group lived in the far western region of the arctic near Alaska and thus developed strong links with the Alaskan Inuit. The food supply of the Mackenzie Inuit was varied and plentiful. In addition to the more traditional Inuit meat sources of caribou and muskoxen, the Mackenzie people had access to moose, muskrat and beaver. At the sea coast, whales and seals were sought after. Belugas (white whales) were herded into the mouth of the Mackenzie River by men in kayaks. Each whale could weigh up to a ton. These people also hunted birds and fished.

Because the Mackenzie Inuit had such a secure meat source, they were able to live in relatively large communities for much of the year. These people had access to a large wood supply in the southern reaches of their territory. Most cooking was done over an open wood fire, so soapstone oil lamps were not as popular as among other Inuit groups.

The Copper Inuit

The Copper Inuit inhabited an area east of the Mackenzie group. As their name implies, these people used copper found in their area, and they traded it for other goods available from the various Inuit groups. The Copper Inuit, like the Mackenzie, had access to wooded areas which gave them an advantage over other groups such as the Caribou and Netsilik.

Marine hunters during the winter and inland hunters of caribou and muskoxen during the summer, the Copper Inuit followed strict rules regarding the preparation of food from these different sources. Meat from the land could never be cooked together with meat from the sea. Similarly, fresh "sea" meat could not be stored alongside fresh "land-based" meat.

The Netsilik Inuit

East of the Copper Inuit, the Netsilik (people of the seal) lived in an area that was icebound much of the year. For this reason, they were excellent marine hunters, during both the winter and the spring. Because of a scarcity of wood, the Netsilik relied heavily on bones, antlers and other wood substitutes for making tools and utensils. The runners of their sleds were sometimes made from frozen fish wrapped in sealskin. During the summer, the Netsilik travelled inland to search for wood.

The children of the Netsilik, like Inuit children elsewhere, learned by following their elders' examples. A little girl probably "played mother" by carrying a puppy in the hood of her parka.

The group as a whole is said to have been strong and aggressive. Neigbouring groups feared the Netsilik for their use of magic.

The Caribou Inuit

The Caribou Inuit occupied the area on the west coast of Hudson Bay. Their territory bordered on land of the Chipewyan Indians to the southwest and land of the Cree along the south coast. The majority of Caribou Inuit were strictly inland hunters who never went to the sea. The remaining Caribou Inuit limited their sea hunting to the summer months.

When moving to a new camp, the Caribou people would carry the bulk of their possessions—tents, bedding and implements—loaded on their backs supported by a tumpline strung across their chests and foreheads. Dogs would carry packs and drag tent poles.

The Igloolik Inuit

The territory of the Igloolik people extended from the edge of the Caribou Inuit's area to the north of Baffin Island. They went inland during the summer to hunt caribou. Birds, particularly eiders and geese, were hunted with a bird dart. Snares provided another method of bird-catching. Birds' eggs were also much sought after.

During the winter, walrus hunting was especially important to the Igloolik group. Walrus were hunted through thin ice, at the open floe edge or in open water. For open-water hunting, the men would tie several kayaks together for greater stability.

The South Baffin Island Inuit

These people consisted of a series of interrelated groups. They hunted sea mammals during the winter. Seal hunting provided their main source of winter food. After a seal had been killed with a harpoon, its wound would be plugged with ivory pins to prevent the blood from flowing wastefully over the ice. Fall and winter fishing also provided necessary food supplies.

In the summer, caribou were hunted by South Baffin Island communities in a manner similar to that of other Inuit groups. Birds, however, provided a plentiful and welcome change in diet. One method of capturing birds was with a whale bone snare. This snare with a line of nooses would be set in the shallow part of a lake to catch diving and swimming birds.

The Sadliq Inuit

This small group lived on Southampton Island. They wore bearskin clothing instead of caribou and used flint-headed weapons more than the other groups. Little is known about the Sadliq Inuit, who were virtually devastated by foreign disease around 1902.

The Ungava and Labrador Inuit

The Ungava Inuit made use of wood which was available to the south of their region. They also travelled to offshore islands during the summer when the area was free of drifting ice. The Ungava Inuit made use of two types of kayaks: a long, 8-metre kayak for hunting and sea travel, and a smaller watercraft half that size for travel on interior rivers and lakes. Bowhead whales, often hunted from kayaks, were speared with a harpoon to which was attached a float and a round tambourine-like device that dragged behind the whale, slowing and tiring the animal.

Long grass along the coast of Hudson Bay was woven into mats that provided insulation from the cold of the ice. The people on the Belcher Islands made use of bird skins for clothing because caribou were scarce.

The Labrador Inuit lived in the area from Ungava Bay to the Gulf of St. Lawrence. This was the warmest of the Inuit-occupied regions, which meant a longer ice-free summer season. These people had access to wood, since some of them lived within a day's walk of a forest. Sea mammals and caribou were plentiful. The Labrador Inuit lived close to areas frequented by several Indian tribes, namely the Beothuk, the Naskapi, the Montagnais and occasionally the Micmac. The Labrador Inuit's winter dwellings were semi-subterranean structures made of sod or stone walls with a sod-covered roof supported on rafters of whale bones or timber. Summer dwellings were sealskin tents.

Seal by-products were many, including waterproof jackets made from the intestines of the seal. This type of jacket was worn by kayakers.

Social Organization

The Inuit lived in small communities numbering several households. During a lifetime an Inuk might encounter a few hundred people. Most of these would be relatives of one kind or another. Relatives were obliged to share with each other. So the more relatives you had, the better your chances for survival. Virtually everyone became a relative and was subject to the same bonds, expectations and obligations as blood relatives.

The basic unit of Inuit society was the family. A household might consist of a wife and husband, unmarried children, an adopted child, and maybe someone's widowed mother or a widowed sister. The oldest active male was the family spokesman.

A cluster of several households of related people formed the next unit, the hunting group. Within this group there was no single leader, and decisions were made by consensus. But different leaders would emerge with a number of specific skills, such as navigating during a storm or locating a caribou herd. The size of the hunting community depended on the resources of the area; if there were plenty of game or meat, the groups could contain six to 10 families. When food was scarce, this hunting group would break into smaller camps.

The overall regional community, consisting of various scattered hunting groups, made up the outer limits of kinship bonds. As households or individuals moved around on the land, they could rely on the help of relatives in the other hunting communities who were part of the same overall regional community.

The Family: Rules of Kinship

While kinship usually applies to people related either by blood or marriage, the Inuit extended this term to include friends, neighbours and associates. By certain rituals these individuals all became one's relatives.

A common way to unite families in Inuit or any other society is through marriage. Another rite practised in traditional Inuit society was child bethrothal; parents customarily pledged their children to a future marriage. This drew the parents of the betrothed children into a kinship alliance, even if the marriage never took place. A similar alliance was achieved through spouse exchange which allied two formerly unrelated families.

Another means by which an individual was made kin was through adoption. Inuit adoption, however, created more than a bond between the adopted child and its new family. It created a link between the new parents and the natural parents. All these new links served to establish bonds of co-operation and trust between previously unrelated people.

Even partnerships, be it wrestling partners or singing or hunting partners, created kinship bonds. The use of namesakes created yet another bond. Naming a child after a recently deceased person meant that the child belonged to two families: the original and that of the namesake.

Child Rearing

In traditional Inuit households, children were treated with patience and gentleness, and in response, children were seldom unruly. Slapping and scolding were not regarded as acceptable forms of child control. Proper behaviour, though, was achieved through other means.

The Inuit considered generosity, mildness and gentleness to be very good traits. Since their society relied on the co-operative effort of all its members, these traits became indispensable. Losing one's temper, on the other hand, was considered disgraceful. Moreover, a rash angry act could threaten the well-being of the community.

Children developed certain traits through a subtle process of social pressure. Negative qualities such as petulance were ridiculed while positive traits such as unselfishness were rewarded. One of the most severe forms of punishment was withdrawal of affection. In a society that relied heavily on members' co-operation, there was nothing more life-threatening than isolation.

A child was never denied a wish, although an adult would try to modify a child's unreasonable request. A small child would be allowed to play with a very sharp knife, but quickly someone would distract the infant with affection and offer a substitute for the knife. In other circumstances, experience was considered the best teacher. Older children, for example, quickly learned that knives were very sharp: one good nick usually taught them to be careful.

Education

Education took place within the family and the community circle. By constant exposure to their parents and other adults in the community, children learned all they needed to live successfully.

The Inuit of old did not have a written language, so skills and knowledge were passed down by word of mouth. After a successful hunt, for example, the details would be shared with the community. The children, boys in particular, listened to reports of the hunters' latest venture and learned from them. The hunters would describe in detail the location where they spotted the animal. They would give elaborate accounts of the animal's behaviour and how they responded to that behaviour.

Besides listening to the hunters' stories, the children enacted their own hunts by watching animals and observing their behaviour. They

also tried to stalk animals, which required great patience. But being patient was part of life and children learned this too. If a family was confined to the igloo because of a storm, children entertained themselves. After all, bad weather or sickness couldn't be controlled; one simply learned to live with it. Waiting was a part of life. *Ajurnamat,* the people would say; "it can't be helped."

Another important aspect of children's education was learning to orient themselves in their surroundings. Children learned from an early age to memorize the landscape.

In traditional Inuit society there were no laws as we know them today. Taboos and rituals, however, did restrict behaviour. Fear of criticism and of rejection were two strong forces that controlled people's actions.

Language

The language of the Inuit (*Inuktitut*) existed without written form until missionaries went north in the 18th and 19th centuries. But the Inuit possessed more than an oral language. They also maintained a non-verbal language that relied on body expression and other cues to display feelings. So, the Inuit learned to interpret human behaviour in the same manner they read animal behaviour.

Inuktitut today, as in the past, reflects and reinforces the Inuit's culture and value system. Strong emphasis is placed on nature and its elements. There are dozens of words to describe snow, for in the north the weather can produce a wide range of snow conditions, and the quality of snow is of great significance to the Inuit. Only certain types of snow, for example, make good igloos.

In Inuktitut there is no distinction between animate and inanimate objects. But distinction is drawn between things that are named and those that are not. The land, for example, has many names, as does man. Therefore, there is a relationship between the two.

Health

The Inuit were, by and large, a healthy people. Their diet was protein-rich and provided all the necessary nutrients. Major problems arose, however, during periodic bouts of starvation that could severely weaken a community and in some cases lead to the death of many members.

In the treatment of common ailments, however, the Inuit relied on the herbs and plants they collected during the summer. They also made use of animal by-products in their healing techniques. Lemming skins were used as bandages and acted as an antiseptic agent. Caribou, seal, or bear fat were used for the same purpose.

With the coming of non-natives to the north, the Inuit were exposed to many diseases. Having little or no immunity to these foreign illnesses,

the Inuit died by the hundreds. During the early 1900s Spanish influenza hit the Labrador Inuit and destroyed about one-third the population. In 1902 the majority of the Southampton Island population was wiped out. By 1910 the Mackenzie Inuit population had dropped drastically.

Religion

The life of the Inuit was intimately bound to the natural environment, and in traditional religion this same emphasis was apparent. Religion took the form of nature worship. The unpredictable forces of nature were thought to be controlled by powerful spirits. It was necessary to appease these spirits when they had been angered. This responsibility to protect people from spirits fell to the shamans — the Inuit medicine men or women.

The shaman was the intermediary between the human world and the spirit one. When the sea goddess showed her anger by causing storms over the ocean or by denying the Inuit the sea mammals, it was the shaman's duty to divine what had made her angry and what would appease her. This involved performing certain rituals and observing certain taboos. It was hoped that once the sea goddess was happy, the animals would become available to the hunters.

It was believed that the shamans possessed magical powers, such as the ability to fly, turn themselves into animals or read people's minds. Good shamans were said to have healing powers and be able to cure illnesses by expelling evil spirits from the body. Evil shamans, however, were capable of murderous acts.

Another traditional Inuit religious belief was that human spirits lived on after people died. The spirit of a deceased person would eventually occupy a newborn who had received the spirit's mortal name. The child, it was believed, would acquire its namesake's soul and abilities.

Art

Closely tied to religion were the early art forms. Charms and masks were created as a vehicle for communication with the spirits. Charms carved out of stone or bone were worn as good luck pieces. Masks were worn by shamans during ceremonies to frighten away bad spirits who were causing sickness or other misfortunes.

Entertainment

The life of the Inuit was not all hard work. As long as there was plenty of food and no immediate chores to be done, or when a severe winter storm kept everyone house-bound, there was time to indulge in pastimes.

One pastime the Inuit enjoyed was games. Children spent a lot of time outside playing tag or hide and seek or pretending to hunt. But there were other games for the young and old during the long, dark

winter months when there was little else to do. During winter, families were often restricted to their small igloos. Games served to break the monotony and acted as a release for pent-up energy and emotions. Since it was considered disgraceful to show open hostility, games became a safe outlet for such feelings.

Moreover, games were geared to enhance societal values. Feats of strength such as wrestling kept men in good physical shape. Other games such as arm-pulling tested men's endurance. The high kick increased one's agility. In every aspect of the Inuit culture high value was placed on group achievement rather than self-achievement, and games were no exception. Grudges were never held against the winner, for the winner ultimately was responsible for the well-being of the loser.

A toy called an *ajagaak* was played to sharpen the senses. It consisted of a small pointed bone attached by sinew to a larger bone with a hole in the middle. Holding the bone spindle, the player would swing the larger piece and attempt to jab the spindle through the hole in the centre.

While some pastimes were tests of physical endurance, others tested the mind. One such game was cat's cradle, which encouraged innovative thinking. A round of sinew was stretched between the player's two hands. The participant's fingers were used to form a series of loops that resembled, for example, animal shapes. The person creating the most shapes which no one could duplicate was the winner.

The Inuit were also great storytellers. Some stories were accounts of the latest hunt. But the Inuit also maintained a large repertoire of legends, many of which reinforced their society's values and stimulated the imagination. Numerous stories traditionally told by the Inuit show the close relationship between nature and the people. Some stories are morality tales about truthfulness, unselfishness and other desirable traits.

Music, Singing and Dancing

The drum dance combined music, song, dance and story. It was performed by an individual or by a group, depending on the custom of the area. In the eastern arctic the drum (made of animal skin) could be a metre in diameter. It was held in one hand, with the wrist rotating the drum back and forth. As the drum was rotated, its rim was hit with a stick held in the other hand. The drum dancer (who could also be the drummer) moved rhythmically, acting out the imagery of the accompanying song, usually a personal story.

A form of singing called throat singing was practised by women in many northern communities, particularly in the eastern and central arctic. Two women facing each other

made guttural and resonant sounds through voice manipulation and breathing techniques. Often, the resulting sounds imitated the sounds of the north — the northern lights, the seashore, the wind — and evoked similar images.

Some Inuit created sounds from a goose feather similar to those produced by a Jew's harp.

The Contact Period

Explorers

Scandinavian Vikings may have come to Baffin Island and Ungava 1 000 years ago. We know from their writings that they met the Dorset people in northern Newfoundland about A.D. 1008. But the Inuit culture as a whole progressed in isolation from European contact until the middle of the 19th century.

Early explorers were looking for a northwest passage that would take them from the Atlantic to the Pacific Ocean. John Cabot met the Inuit in 1498. Martin Frobisher visited Baffin Island in 1576, and Henry Hudson came in 1610 to the area that bears his name. These early explorers had limited contact with the Inuit, although some trading did take place. By 1650 the search for a northwest passage was abandoned.

In the early 1800s the British began another series of expeditions to find the northwest passage even though they realized such a route was too far north to be commercially practical. William Parry, John Ross and Sir John Franklin were some of the men who headed the various explorations.

Whalers

Contact between the Inuit and Europeans increased with the arrival of whaling ships during the 19th century. The whale was a valuable commodity in Europe. Whale oil was useful and the plastic-like baleen strips from the whale's mouth were used for everything from furniture to ladies' corsets.

The whale had been a useful commodity for the Inuit as well. The Inuit used baleen to make bows, combs and crossbars for their dogsleds. Whale bones became rafters for houses and sled runners. Blubber (whale fat) was rendered into oil to use as a source of heat and light. And the meat from one whale could feed a small group for a year. *Muktuk*, the skin and blubber of the whale, was especially enjoyed by the Inuit.

The whalers often spent a winter in the north to take advantage of two summer seasons. During this prolonged contact between the Inuit and the whalers, the Inuit were exposed to many non-native ways. They were also introduced to many labour-saving devices. Chief among these were metal utensils, some firearms and cloth. The Inuit obtained big wooden whale boats from the Europeans, though they continued to use their skin-covered kayaks and *umiaks* (large, open skin boats used to transport families and possessions during their migrations across the northern seas).

From the whaling captains' wives, Inuit women learned skills such as knitting and baking. American square dancing and Scottish reels became part of the Inuit's life. By 1900 the Inuit were trading for Scottish shawls, telescopes, sunglasses and violins in addition to the more basic goods such as guns and ammunition and metal products.

But the whalers also brought death and destruction in the form of disease. The Inuit lacked immunity to European diseases and were very susceptible. Consequently they fell ill and died by the hundreds.

By the late 1800s the bowhead whale was near extinction and the whalers began hunting fur-bearing animals to cover the cost of their voyages. However, by the early 1900s, the trips were no longer financially feasible and the ships stopped coming. As a result, the Inuit lost their means of obtaining the new items such as ammunition, matches and tea, all of which they had come to depend on.

Shortly after the collapse of the whaling industry, another northern commodity, white fox fur, became very popular in Europe. And so the next northern empire was born: the fur trade industry.

Arctic Fur Trade

In 1909 the Hudson's Bay Company established a trading post at Wolstenholme in northern Quebec. Other trading posts spread across the north, and by 1923 most Inuit were within travelling distance of a post. And so, once again, the Inuit traded for the imported articles that made their lives easier.

Until the time of the fur trade, the Inuit's social and economic organization had remained more or less intact. The Inuit had remained a hunting society and most equipment obtained from non-native cultures had been incorporated into their stable hunting culture.

But the advent of the arctic fur trade was to have a significant effect on the lifestyle of the Inuit. For the first time, hunting as a way of life was no longer the focal point. Trapping became just as important an activity, and pelts were used to pay for imported goods such as foodstuffs (flour, tea, sugar), tobacco, alcohol, clothing, ammunition and utensils. Moreover the fur traders introduced the Inuit to a new piece of technology designed to enhance the fur trade — animal traps.

It was during this period as well that guns became commonplace among the Inuit. The widespread use of traps and guns had far-reaching effects. The winter seal hunt was, for the most part, dropped. It was no longer a profitable activity. It competed with trapping, for the best fur pelts were obviously produced during the winter. The Inuit soon realized that they could take a much bigger seal haul during the spring when the seals basked on the ice.

Moreover, the location of the Inuit's winter community shifted away from the sea to the coastal area inhabited by the arctic fox, the main fur animal. The Inuit's winter lifestyle changed in other ways as well. Trapping involved the establishment of individual trap lines which necessitated a more decentralized way of

life. This helped to erode the age-old concept of sharing work. There was less sharing of the profits of the work as well.

As more and more animals were taken, the wildlife population dwindled. In 1938 the government banned trapping by non-natives who did not have valid permits.

The fur trade economy, however, proved to be unstable. Prices for fur pelts rose and fell according to conditions on the world market. World War I, the depression and World War II all caused sharp rises and slumps in the price of fur. Eventually, many trading posts closed as a result of the drop in the market price.

Trapping continued as a major economic force until the establishment of permanent settlements for the Inuit in the north.

Missionaries

While the trading posts burgeoned in the north, so too did the Christian religious community. These Christians were the first foreigners devoted to changing the Inuit lifestyle. Their intention was to convert the Inuit, and they succeeded. Roman Catholic priests, Anglican ministers and others converted virtually the entire population. And the new religions brought yet more changes as the Inuit were forced to give up many of their culturally-based practices, including spouse exchange, child betrothals and shamanism.

But while religion deprived the Inuit culture of some things, it was also beneficial. The most important advantage was the establishment of a written language. In fact, two writing forms emerged. In the late 18th century the Moravian missionaries introduced a writing form based on roman characters to the Labrador Inuit. A second written language system emerged a century later, incorporating symbols that represented the syllabic sounds of Inuktitut. The Anglican Church modified this writing form which had been developed by a Methodist missionary for Cree Indians. Both forms of Inuktitut writing are in use today.

The missionaries established schools and conducted classes in Inuktitut. They also provided some medical assistance. Gradually the government took over responsibility for education and health. The first government presence in the north, however, was the military.

The Military

After the 1900s, the government became increasingly interested in the north. The earliest government officers in the north were the North-West Mounted Police who watched over Inuit-whaler relations and collected customs duty from the whaling ships. The police also introduced a system of law and justice quite foreign to the Inuit. Like the missionaries, the police sought to eradicate those Inuit practices that were contrary to non-native beliefs. Other police duties included

taking the census, providing medical care, and administering food rations to the Inuit in times of famine.

Later, the police posts became a symbol of Canada's sovereignty over the north. Norway and the United States had in the 1880s disputed Canada's claim to own the Queen Elizabeth Islands.

With the coming of World War II, activity in the north was heightened. Airfields and weather stations were built and later, during the early 1950s, a radar system called the Distant Early Warning (DEW) Line was established. All this activity brought regular employment and high wages for the Inuit. Many Inuit moved close to these stations and came into increased contact with non-natives and modern life.

Conversely, the non-natives who came north with the influx of work became aware of the Inuit for the first time. Before long, the rest of Canada had learned about the Inuit as well. They discovered that these native northerners were, for the most part, without schooling. They also discovered that infant deaths, epidemics and starvation were commonplace and that the Inuit were not receiving the social benefits available to other Canadians.

Government Presence

By the early 1950s the federal government acted upon a 1939 Supreme Court ruling that had brought the Inuit under federal jurisdiction. The government sought to deliver the services to which the Inuit were entitled.

Thus, the military presence in the north was replaced by a more general government presence that was to touch on almost every aspect of Inuit life.

Richard Harrington/Public Archives Canada

Richard Harrington/Public Archives Canada

The traditional lifestyle of the Inuit was dictated by the seasons and by the migration habits of wildlife in Canada's north. Small bands of Inuit travelled by land and sea in pursuit of land animals like the caribou and muskox and marine mammals like the seal and beluga whale.

National Museums of Canada

National Museums of Canada

National Museums of Canada

Richard Harrington/Public Archives Canada

Richard Harrington/Public Archives Canada

Survival depended upon the success of the hunt. Hunters in both inland and coastal Inuit communities continually sought to secure enough meat to feed their families. Fishing too provided a regular source of food. Skins from animals such as the caribou and the seal were tanned and fashioned into garments by community women. With the advent of traders and trading posts in the north, the Inuit hunter assumed a new role — that of trapper. White fox pelts were, for a time, in great demand.

Richard Harrington/Public Archives Canada

Richard Harrington/Public Archives Canada

Richard Harrington/Public Archives Canada

Richard Harrington/Public Archives Canada

As in every society, youth looks to experience for education and amusement alike. Community elders steeped in the traditions of their people passed on cultural customs and survival know-how to younger generations.

(previous page)

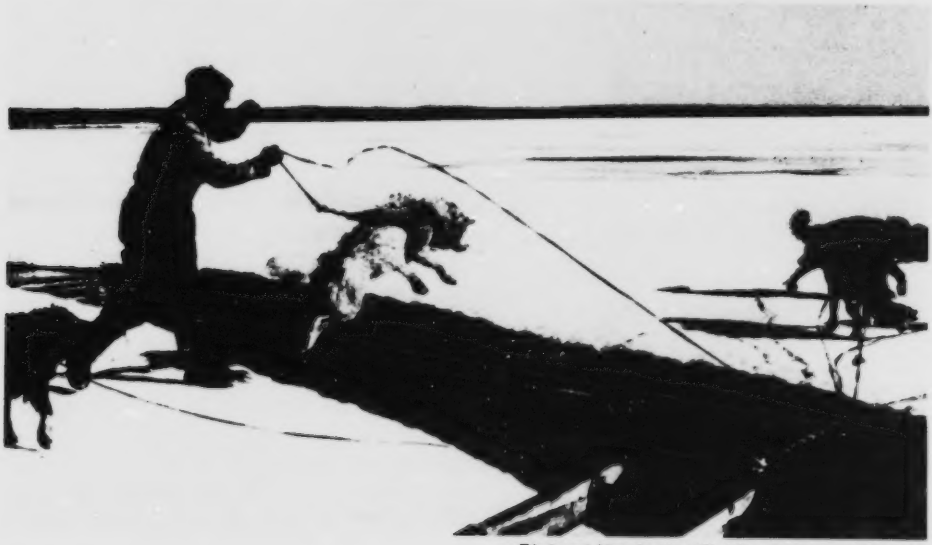
Pots, teakettle and a traditional soapstone lamp exemplify the blend of old and new apparent in most northern communities as recently as the 1950s.

DIAND Photo

Canadian Government Photo Centre

Where communities once occupied hunting and fishing camps and lived in animal skin tents and in igloos, during the past three decades the Inuit have congregrated in various settlements and now live in houses made with lumber imported from the south.

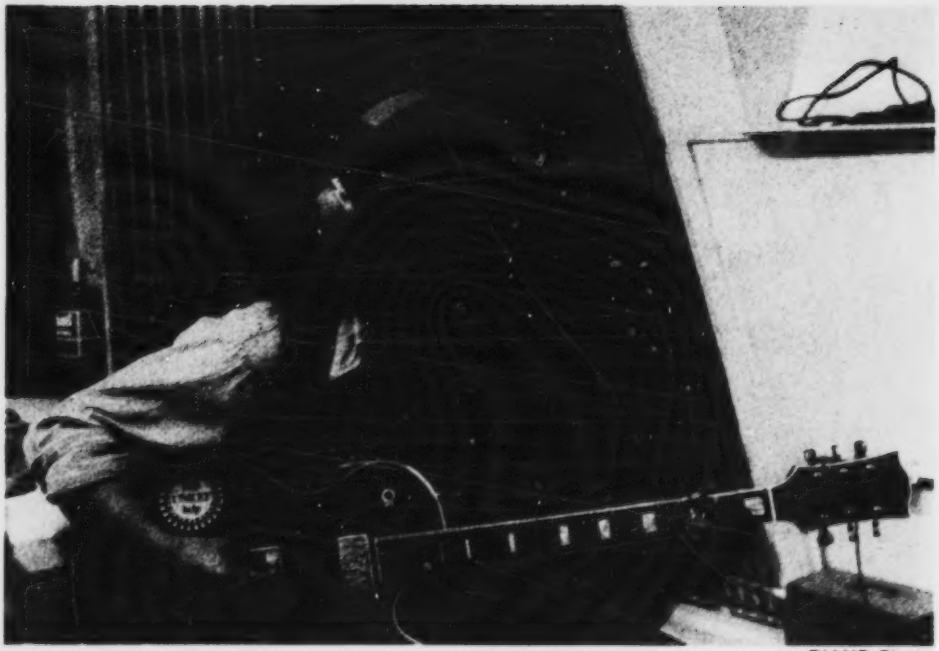
Canadian Government Photo Centre



Richard Harrington/Public Archives Canada

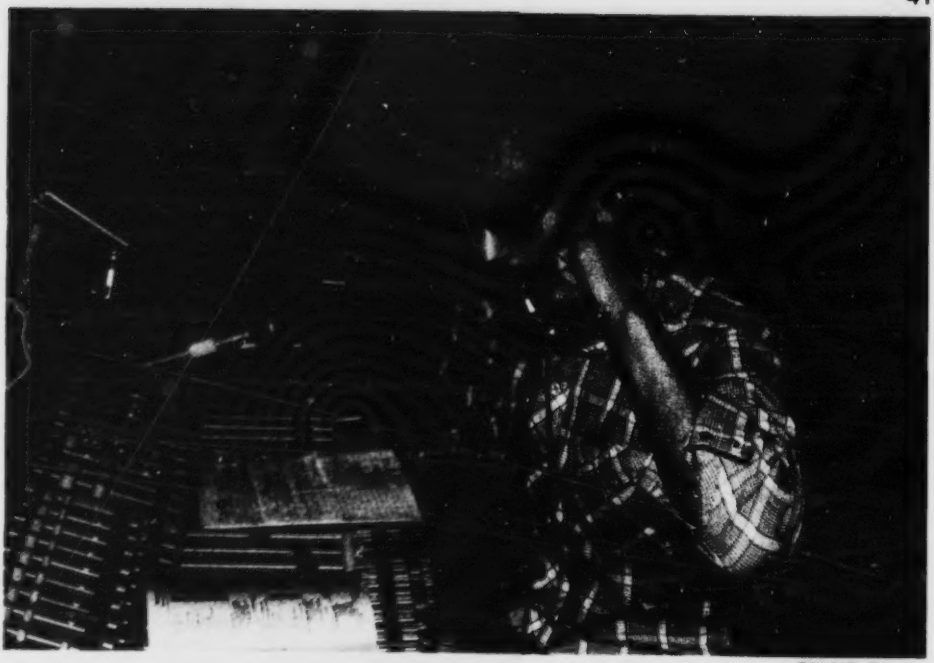
Canadian Government Photo Centre

Travel by dogteam in Canada's north has virtually been replaced by snowmobiles, three-wheel all-terrain vehicles and, of course, the airplane. Where the hunter used to rely on his dogteam to transport him from place to place, he now owns one, if not two, snowmobiles for hunting, trapping and inland travel.

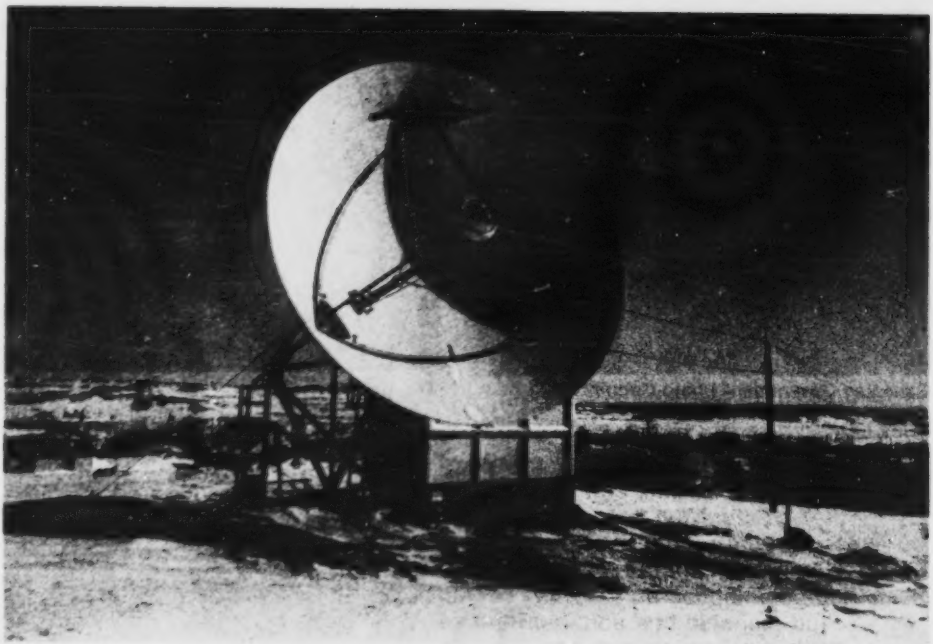


DIAND Photo

Many settlements now enjoy regular radio, television and telephone services. The launching of the Anik B satellite resulted in a wave of enthusiastic participation by Inuit in the production of shows to be broadcast throughout the north. The majority of northern settlements have local radio stations managed by residents. Program content ranges from Inuit elders reading traditional legends to musicians strumming and singing popular tunes.



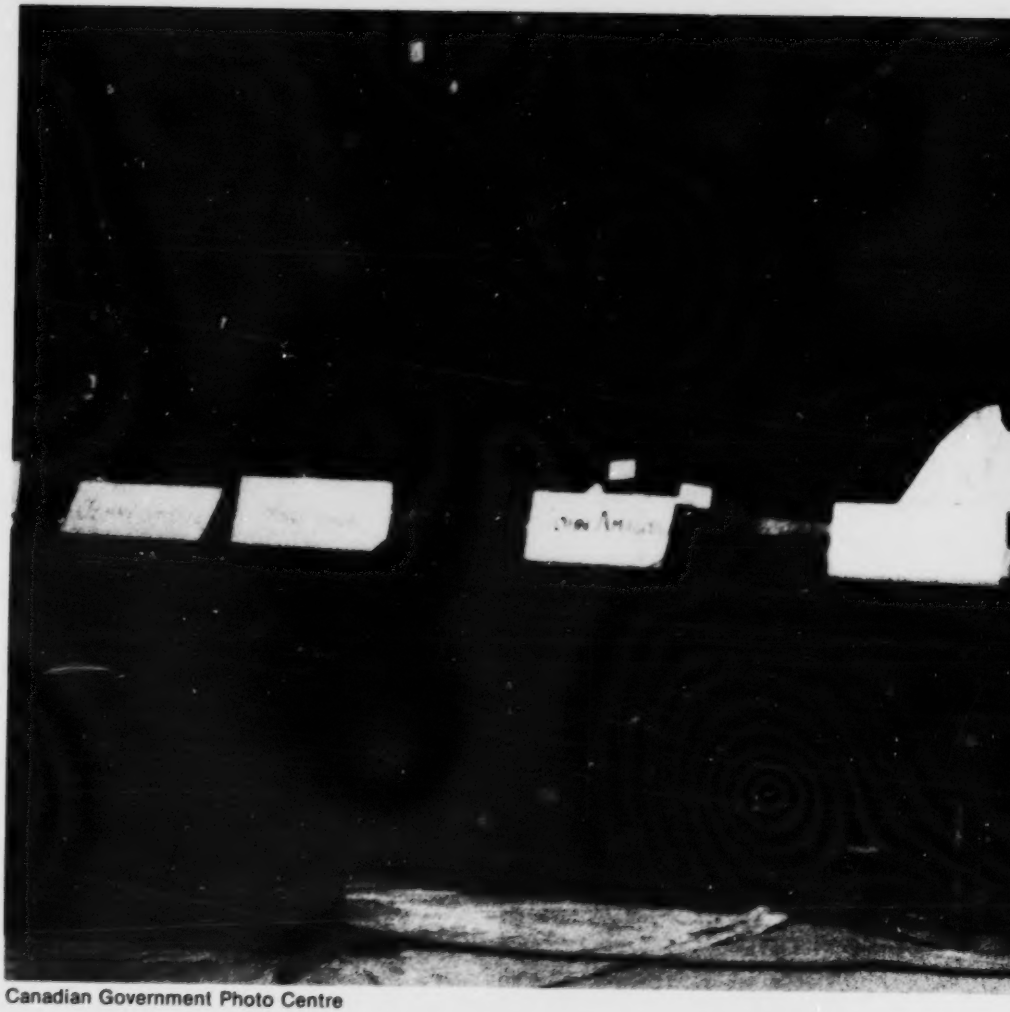
DIAND Photo



Canadian Government Photo Centre

Canadian Government Photo Centre

In recent years, education in northern schools has shifted from southern-oriented curricula to instruction that is more appropriate for Inuit youth. Emphasis is now placed not only on academics such as mathematics and science, but also on land survival skills and language. Inuktitut, the language of the Inuit, is now taught and thus reinforced in classrooms across the north.



Canadian Government Photo Centre

In the early 1970s, the Inuit began to establish organizations out of a growing concern about the fast-paced changes taking place in the north and affecting their lives. Organizations such as Inuit Tapirisat of Canada have done much to ensure that the people they represent will enjoy renewed control over their own affairs.

Canadian Government Photo Centre

PUP

The Transition Era

The North in the 1950s

Until the 1950s there had been no particular government office responsible for the welfare of the Inuit. However, a 1939 Supreme Court decision clearly accorded the Inuit the same health, education and social assistance benefits that Canadian Indians were entitled to. The Constitution Act of 1867 gave the Parliament of Canada jurisdiction over "Indians, and land reserved for Indians". The 1939 decision ruled that the term "Indians" as used in the act included Inuit.

In 1953, the Inuit started receiving their benefits through the auspices of the federal department of Northern Affairs and National Resources. But delivery of such services to the widespread Inuit families was impractical. The government, wanting to form centralized administrative centres to which the Inuit would relocate, began establishing social and health services and schools at many existing trading posts in the north.

During this same period many Inuit were facing increasingly difficult circumstances. Tuberculosis was claiming many victims, while many people weakened by epidemics were in no shape to hunt and supply food. Added to this was a decline in game and a shift in animal migration patterns which made for poor hunting conditions and widespread starvation. Low fur prices further deteriorated their standard of living. Meanwhile, the Inuit's ever-strengthening reliance on outside goods and on the missionaries, coupled with their desire to be close to their children attending the newly built government schools, drew the Inuit towards the expanding permanent settlements.

Throughout the 1950s and 1960s, more people congregated at the various northern sites until the 700 or so groups of Inuit scattered across the north had relocated into about 40 permanent settlements. The nature of these new communities implied a more sedentary existence — a lifestyle that brought a corresponding change in the economic base.

The hunting and trapping economy gave way to a mixed economy — a hunting and trapping base mixed with a welfare and wage element. In essence, this meant the government supplied food, clothing, housing, money, and education. Inherent in this change was the Inuit's loss of control over most of their day-to-day affairs. The Inuit were unaccustomed to the new system introduced by the government and, because they didn't understand the nature of the new institutions, they couldn't actively participate. The language barrier between Inuktitut-speaking Inuit and the English- and French-speaking newcomers added to the confusion. Consequently, decision-making became the realm of the non-Inuit.

There is no doubt that the government's intentions were honourable. The government succeeded in

stabilizing the feast-and-famine cycles. The incidence of tuberculosis was reduced. Mortality rates dropped. But most of the changes that affected the Inuit were made without consulting them.

Communities Today

While past decisions cannot be undone, and although there is no turning back, today's Inuit have managed to regain much of the control that in the 1950s fell to the government. Inuit are now actively involved in decision-making at all levels of government, from running their own communities to electing Inuit at the federal level. In other areas hardly considered in the 1950s — areas such as land claims, environmental issues and resource development — the Inuit are very much in the forefront. The Inuit today, as in the past, are carefully weighing and selecting elements in the non-Inuit culture that can work for the betterment of the land and its people.

The majority of Canada's Inuit continue to live within the areas once occupied by their ancestors, that is, north of the tree line along the coastal edge of Canada's far north.

Inuit Communities

According to 1985 population projections by the Department of Indian Affairs and Northern Development, there are about 28 000 Inuit throughout Canada. Most Inuit live in the Northwest Territories, according to the 1981 Census of Canada which pegged the total Inuit population at 25 390. Northern Quebec is home to about 20 per cent of Inuit while close to eight per cent live on the Labrador coast of Newfoundland. Altogether there are 66 Inuit communities throughout the north.

The size of most Inuit communities varies from 100 to 1 000, but an average population of 500 is big by northern standards. Pond Inlet on Baffin Island is a typical present-day community and its history highlights many of the past events in Inuit and non-Inuit relations.

The area around Pond Inlet is rich in Thule culture archaeological sites. By the 1820s, whalers (both American and Scottish) frequented the area. In 1820 the arctic explorer W.E. Parry is said to have visited there. Pond Inlet was named by another arctic explorer in 1888, John Ross, in honour of John Pond, astronomer royal. Many years later, in 1921, the site became home to an RCMP detachment. By 1922 a Roman Catholic and an Anglican mission were located there. Later, in 1960, the government built a school in Pond Inlet and during that same period iron ore exploration in the area provided work for some Inuit.

The Inuktitut name for Pond Inlet is *Mittimatalik*, possibly named after Mittima, the Inuk who ran the Sabellum Company trading post and Singiyok in the 1930s.

Today the population of Pond Inlet exceeds 700. A nursing station, a school (kindergarten to grade 9), several churches, a police detachment, a community hall and an adult education centre have all been built there. Telephone, radio and television service is available. Local businesses include a hotel, two general retail stores (one of which is a co-operative), a vehicle repair shop, a construction company and heavy equipment rentals. A landing strip provides for regular air service.

Like Pond Inlet, most Inuit communities are located in remote parts of the country where roads are almost non-existent. Airplanes, therefore, provide the principal means of long-distance travel, whereas snowmobiles (the Inuit equivalent to cars in the south) and three-wheel all-terrain vehicles are the main means of local transportation. Motorized boats offer another mode of travel during the warm seasons.

Traditional and Contemporary

Newcomers to Inuit communities are often struck by the combination of traditional and modern elements there. Sometimes these forces converge and sometimes they collide.

Snowmobile boots and commercially made parkas are everywhere, but many women with small children still prefer to carry youngsters in the traditional woman's *amautik*, a parka with a large hood that acts as a built-in baby pouch. Older women wear their "visiting" parka, a heavy duffel parka under a brightly coloured cotton overcoat.

This mix of traditional and contemporary is evident throughout a community. Next to a modern, prefabricated house, one is likely to see a polar bear skin pegged on a clothesline and flapping in the wind or a traditional sled hooked up to a modern snowmobile. Inside the house a batch of bannock may be frying on an oil-burning stove while a woman cuts pieces of seal meat with her *ulu*, a semi-circular knife that Inuit women have used for centuries.

Nearby, young children watch an episode of a popular American television drama while their grandmother chews a caribou skin to make it soft. Perhaps a bored teenager complains about the lack of liquor because the community, having experienced too many violent alcohol-related incidents, has banned its sale.

While many modern facilities are available in these small Inuit communities, many inconveniences remain. In the area of medicine, there are few full-time doctors living in the communities. Most doctors, along with dentists and specialists, visit on a regular basis. Few of the nurses, most of whom are non-Inuit, speak Inuktitut.

In the area of housing, overcrowding is a common problem in the north. According to the 1981 Census of Canada, 42 per cent of Inuit households are crowded (with more than one person per room). More than 26 per cent of homes lack central heating and more than 14 per cent lack a bathroom. In many communities "honey buckets" (pails with removable plastic liners) serve as toilets. Honey bucket bags are deposited by residents in nearby drums. A local sanitation service routinely collects the drum contents for delivery to the settlement dump.

The southern-style houses are not built for the cold northern winters and quickly deteriorate. More than 17 per cent of Inuit households are in need of major repairs. Moreover, it is expensive to heat these homes. With a finite supply of fuel oil, there can be that nagging doubt whether the supply will last the season. The fuel supply (both for homes and for the diesel generators that provide many communities with electricity) is shipped by oil tanker during the summer on a once-a-year basis and stored in large reserve depots on the settlement perimeter.

The Sealift

A second sea shipment also makes its way north annually. This one causes quite a sensation when it arrives, for it transports the bulk of a community's dry cargo needs. A year's supply of soft drinks, tape decks, non-perishable foodstuffs, heavy building supplies, snowmobiles and canoes fill the cargo ship.

The non-native component of each settlement — teachers and government workers in particular — relies heavily on the sealift to provide as many big city accoutrements as possible. The only practical way to transport heavy shipments of dry cargo is by sea — at a fraction of the cost of air freight. And the only feasible time to send the cargo ship is during the short ice-free summer season. Sometimes cargo ships never reach the communities because of ice conditions. When this occurs, air shipments are a must to supply communities with the basic goods they need.

During the sealift, which covers the eastern arctic and the Arctic Islands, ice-breakers precede the cargo ship. In the western arctic, barges pushed by tug boats provide service along the Mackenzie River. The Keewatin area along Hudson Bay is supplied by barges from Churchill, Manitoba.

All the cargo arrives, it is hoped, with little damage. The only way to find out is by unloading. The first items off the ship are likely a tug boat or a barge. These items are not for the community. They are the vessel's portable facilities that get the cargo to shore, for few coastal communities have docking facilities to accommodate the ship. While the ship carries enough machinery to handle the unloading operation, it does not supply a full staff. So people from each community flock to the shore not only to watch but also to make some money by helping out.

Making a Living

Although the cargo ship drifts into a community only once a year, it provides an important source of income and part-time work for the people. Most of the communities are too remote to allow the Inuit reasonable access to major labour markets, and most of the communities (more or less artificially created in the 1950s) have no economic base of their own. Jobs, therefore, are scarce. Income tends to come from several sources, usually a combination of traditional pursuits such as hunting and trapping, part-time wage earnings, and social assistance.

Until recently, money earned from selling sealskins provided valuable monetary support for many Inuit families. But adverse publicity from groups involved in the 20-year-old international anti-sealing campaign has destroyed virtually the entire seal fur market and brought hardship to many Inuit families. Similarly, the more recent anti-trapping crusades have severely limited the ability of Inuit and Indians to rely on trapping as a source of income.

Hunting and fishing still provide many Inuit with a supply of healthful fresh protein, although it is no longer a cheap food supply. Hunting and trapping are becoming increasingly expensive activities. Furthermore, domestic meat and other perishable foodstuffs shipped in from the south are increasingly expensive because of growing transportation costs.

Money earned from traditional pursuits often went back in to finance the hunt, for the continued importance of hunting and trapping stems from a desire among the Inuit to keep their many traditions alive. These activities, after all, represent a strong link to the Inuit's past.

The Inuit of today — even the young who never lived a thoroughly traditional life—all identify strongly with the land, its animals and other elements of their culture that differentiate their world from that of the non-Inuit.

So, while the economic advantages of hunting, fishing and trapping continually grow slimmer, their cultural significance remains strong. However, the reduced hunting and trapping income, coupled with the accelerating costs of snowmobiles, guns, ammunition and gasoline, makes it financially more difficult for people to hunt.

Since their introduction to the north in the 1960s, snowmobiles and motorized boats have made it possible for hunters to travel greater distances to locate quarry. This has taken pressure off animals in the immediate vicinity of the communities and has enabled the Inuit to maintain the traditional hunting grounds they used before the relocation project which began in the 1950s.

Wage-earning jobs in the community tend to centre in community services. Positions on the hamlet council, teaching and teaching assistant positions, maintenance jobs such as sewage collection and water delivery, housing construction and road maintenance are typical employment opportunities in Canada's northern settlements. There are a few clerical positions with retail stores or jobs with the government such as wildlife officer positions. But some of these are seasonal occupations, and other jobs are only part-time. While part-time work does provide some cash and allows the freedom to pursue other activities, such work is not abundant. Government assistance is heavily depended upon.

At the moment a large portion of the Inuit population is too young to work (children under 15 make up the largest percentage). As the population ages, however, these youths will be looking for a place in this tight northern job market.

Co-operatives

One of the overall success stories in terms of Inuit economic self-sufficiency has been the development of Inuit-owned-and-operated co-operatives that exist in almost every Inuit community. Originally, the co-operatives were a way for the Inuit to use their traditional skills and experience in money-making ventures that would lead to greater independence and a higher standard of living.

The best known and most lucrative co-operatives are in major carving and printmaking communities such as Cape Dorset. They have brought not only economic stability for their

artists but also international recognition in the world of art. In addition, the sculptures and prints, which often depict traditional Inuit subsistence activities, have provided a valuable visual record of that lifestyle.

Most co-operatives, however, are multi-purpose. They offer goods and services that range from art and handicraft production to commercial fisheries, retail stores, construction and municipal services. Members of these community-based businesses not only share the profits from these operations but also set their own policies and management practices. The co-operatives are also a learning ground for Inuit, enabling them to gain experience in business administration, retailing, accounting and marketing.

Since 1959, communities have been drawn to the co-operative movement by the co-op philosophy which parallels the traditional sharing ethic of pooling labour, skills and rewards for the betterment of the whole.

The co-operatives led to greater contact among the Inuit communities, and soon the co-ops were banding together to form federations. The Canadian Arctic Producers (CAP) was established in 1965 as a central marketing agency for Inuit arts and crafts. The Quebec-based la Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec was incorporated in 1967. In the Northwest Territories, the Canadian Arctic Co-Operative Federation Limited was established in 1972. In 1982 the N.W.T. federation and CAP were amalgamated into the Arctic Co-operatives Limited. While co-operatives have been the largest single employer of native labour in the arctic, business in the last few years has gone into a slump which is cause for concern among the Inuit.

Social and Family Life

The transition from traditional life to a modern one has had enormous consequences for the Inuit. A society that experiences as drastic and sudden a lifestyle change as the Inuit 30 years ago does so at certain costs. For one thing, the people found that their way of life that had worked for generations was no longer appropriate. The traditional hunter in 1960 no doubt felt his status diminished when he moved his family into the new, permanent community. In the hunting world, his ability to hunt earned him prestige among his peers. Removing the man from that way of life did not remove his way of thinking.

Another stressful element came simply from the size of the new communities. Traditionally, Inuit lived in small groups, usually two to 10 families of related people, but in the new communities they lived among large numbers of strangers. The unity of the traditional hunting group was gone.

Unity was further weakened with the introduction of pensions, family allowances and welfare payments. These services created financial disparities among families and undermined the sharing ethic.

Gone too were the common forms of social control. In the traditional setting where all members relied on each other socially and economically for survival, the threat of ostracism was a powerful tool. In the new large communities, however, it was impossible to cut off the social and economic support of an offending member. Ostracism became an empty threat.

As with so many other aspects of traditional Inuit society, family life has also undergone a number of changes. Youth in particular is caught between the pull of two traditions. Often there are pressures on them to be successful in both worlds, the traditional and the modern industrial one as well. The lack of opportunity in northern communities causes adolescents to doubt whether there are secure and satisfying alternatives. The result is depression and frustration which may lead to alcohol abuse, violence, crime and suicide.

But many traditional elements remain the same. The Inuit continue to maintain an extended family, although smaller nuclear families are becoming more common. Adoption remains an important social function. The birth rate among the Inuit is higher than in non-Inuit society and it is high among young, unmarried Inuit women who often have their children adopted.

Among other traditional values is the age-old concept of decision-making by consensus, which remains strong as does the people's special relationship with the land and its environment.

A resurging interest in traditional games has resulted in the creation of an athletic event known as the Northern Games. The event came about as a response to competitive games in the south. Northern Games or smaller regional counterparts are another way for the Inuit to reinforce their heritage as well as to display that heritage to the world at large. Games such as the hand reach stress traditional values and lifeskills. The hand reach is actually a balancing feat. The player balances his body on one hand, keeping himself parallel to the floor while the free hand reaches out and strikes an overhanging target. The competitor's body must remain in balance and without touching the floor while the target is hit.

Religion

Shamanism, the traditional religion of the Inuit, was actively discouraged by the early missionaries, but perhaps all they did was drive it underground. A distinguished Inuit artist, Helen Kalvak, is known to have been a shaman. In any case, the Inuit in general have embraced the early missions' beliefs. Most Inuit are active church-goers and

devoted to the Roman Catholic and Anglican faiths. In recent years more evangelical religions have gained popularity in the north.

Education

The earliest school systems in the north were run by the religious orders operating there at that time. For the most part only a fraction of the Inuit children attended these schools. When the government took control, formal education became available to more people. Although the current education trend is better geared to meet the Inuit's needs, this wasn't always so.

When Inuit children were placed in government-run schools in the late 1940s, this marked the first time in Inuit history that children had been segregated from the rest of their society. Learning was taken out of the realm of the family and placed in an isolated setting. Since most families still lived in scattered camps across the north, the children were airlifted to the schools at the administrative centres where they usually spent the winter. Schooling no longer consisted of teaching children how to survive in a hunting society. The courses for study were similar to those offered in southern Canada. Curriculum was based on an urban industrialized lifestyle that was entirely foreign to Inuit children. Moreover, instruction took place in English under the guidance of non-Inuit teachers.

On a more subtle level, the children were learning the value system of a non-Inuit culture which alienated them from their parents. Teachers expected their pupils to be competitive, but this behaviour contradicted the traditional Inuit lifestyle which relied on co-operation for survival. Children were encouraged to be more outspoken, but Inuit parents considered this as aggressive behaviour and a sign of weakness because it bespoke a lack of self-control. Children, therefore, received conflicting messages from home and from school.

Students became alienated from their parents and their past not only because they were learning different cultural values, but also because they were learning a different language. English was quickly becoming the language of the young, a language the elders did not understand.

Moreover, parents did not understand the requirements of education, so they could not offer the support or the discipline most non-Inuit teachers expected. Attendance and drop-out problems were difficult to overcome, for Inuit parents would not discipline their children, a concept foreign to the Inuit lifestyle. If children stayed up late at night, they might miss school. Parents, however, had never given children curfews and couldn't adjust to this non-Inuit obsession with discipline.

Responsibility for the education of the Inuit is now a matter of territorial and provincial control. While the education system prepares the young for the standard high school

level, there has been a great attempt to furnish the Inuit with an education system geared to their particular needs.

In the Northwest Territories, Inuit children are able to attend school up to the grade nine level in their communities. Local education authorities determine the language of instruction for the first two grades. In the eastern arctic where most of the N.W.T. Inuit live, that language is Inuktitut. From grade three onwards, English instruction increases, although Inuktitut is offered daily provided that qualified language instructors are available. In addition, lifeskills courses taught by community elders ensure that young Inuit learn more about their own culture. Students gain practical experience in such traditional skills as hunting, butchering and skinning of slain animals and preparation of native food.

Most eastern arctic Inuit who wish to continue their education attend the high school in Frobisher Bay. This school offers Inuit cultural inclusion courses as well as Inuktitut instruction. At the same time, it provides standard high school education. The lack of high school education facilities in their own settlements is seen as a special problem by the parents of these Inuit pupils.

One group of Inuit parents have decided to take direct control of their children's education. These people are called the Inummarit, the true Inuit (in the sense that they still ascribe to traditional values and lifestyle practices). They feel that the cultural inclusion program is too short to be of any use, so they have gone back to living a traditional lifestyle. Their children no longer attend school but learn the traditional system, following the examples of their elders as children did in the old days.

Meanwhile in northern Quebec, as an outcome of the James Bay and Northern Quebec comprehensive land claim in 1975, responsibility for education of the Inuit is now in the hands of the Kativik School Board. Education from the kindergarten level to the end of grade two takes place in Inuktitut. In grade three the children's main language of instruction becomes either English or French, based on the parents' decision. But Inuktitut and Inuit cultural instruction remain in the curriculum and are taught an average of three to five periods a week throughout grade school and secondary school.

The Labrador Inuit's education needs are met locally, with grades one through 12 provided in the community setting. The Inuit receive the same education as other Newfoundlanders, with the addition of some Inuktitut from grades one to nine and some traditional lifeskills training in high school.

Adult education is provided in many northern centres, and vocational training is also available. The north's newly named Arctic College provides over 82 extension courses across the Northwest Territories,

including academic upgrading, English as a second language, word processing and occupational training. The Thebacha Campus of Arctic College is in Fort Smith, N.W.T. The first steps to establish a regional campus at Frobisher Bay have been taken.

For advanced education opportunities, the Inuit must rely on the education systems available in Canada's larger urban centres. Many of the students have a hard time adjusting to these new surroundings — the fast-paced traffic and lights, the language and the hot climate. Many are struck with the overwhelming size of buildings, the crowds of people and the lack of smiling faces. Above all, it is difficult to leave family and friends behind.

At present, the formal education level of the Inuit is lower than that of the average Canadian. This is not surprising, however, considering the short period of time education has been available to them. As the education system gears gradually towards Inuit concepts and ways of learning, more students will pursue its rewards. But their future choices are difficult ones. Even non-Inuit youth who are products of the urban industrial culture are having a hard time to find jobs and to fit into modern industrial society.

Language

One of the main features that distinguishes Inuit society from non-native societies has been hunting.

A second equally distinctive feature of the Inuit culture is its language. The Inuit language is called *Inuktitut*, meaning "in the manner of the Inuit." Indeed, language offers the key to understanding how people operate, for a language, to a certain extent, shapes its users' point of view. Preservation of Inuktitut is, therefore, basic to the survival of the Inuit identity, heritage and cultural growth.

Inuktitut exists in two written forms developed by early missionaries in Canada. The Moravians introduced the Labrador Inuit to the roman character orthography, an example of which follows.

The most noticeable characteristic of Inuktitut is the manner in which words grow by the addition of suffixes. For example, the sentence "we really wish to build a big house" begins with the root word iglu (house). A series of suffixes — *alu* (large), *liu* (make), *ruma* (want), *tsiaq* (really), *tu gut* (we) — join the root word to form *iglualuliurumatsiaqtugut*.

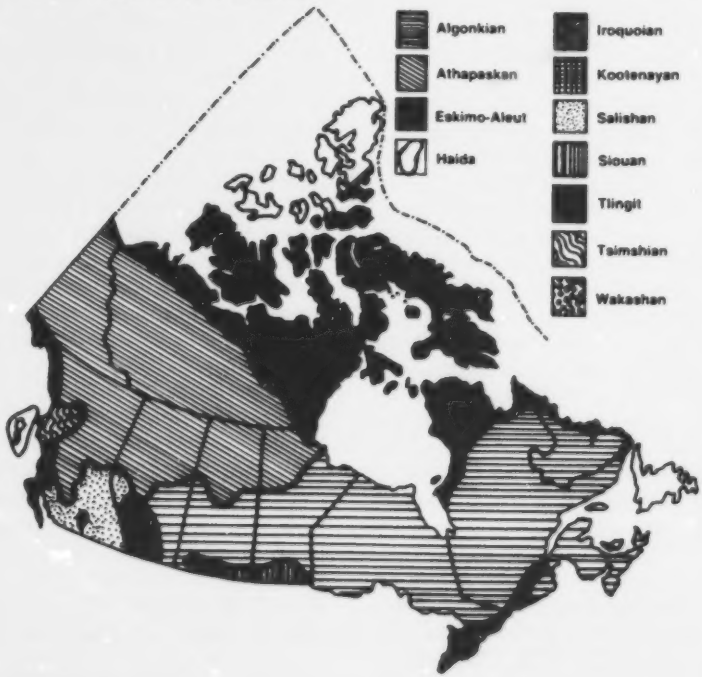
The other writing system is based on syllabics and has been used for a hundred years by the Inuit of the eastern arctic, Hudson Bay and northern Quebec, that is, 70 per cent of the Canadian Inuit population.

iglu	*alu*	*liu*	*ruma*	*tsiaq*	*tu gut*
ᐃᖃᓗ	ᐊᓗ	ᓕᐅ	ᕈᒪ	ᒡᕕᐊᖅ	ᑐᔪᒡ

There are over 20 dialects of Inuktitut across the six major linguistic regions. All the dialects are accommodated in the dual orthography system developed by the Inuit Language Commission which reformed the roman and syllabics systems so they could be used interchangeably.

Lately, a number of Inuktitut dictionaries have been compiled that deal with the dialects of specific regions such as the western arctic or eastern arctic. These dictionaries focus in part on the preservation of the old language. They list terms that were common while Inuit lived off the land but that now are growing obsolete in modern society. The dictionaries contain the latest Inuktitut terms to describe newly introduced concepts in legal, medical, technical, scientific and financial lexicons. These concepts naturally didn't exist in the traditional language. It has been the role of Inuit interpreters and translators to discuss and coin new Inuktitut terms to meet this growing demand for new words.

Native Linguistic Families



Gaining Control

Radio

Just as the Inuit have taken command of the development of their written language, they have taken charge in a number of other directions.

One area where Inuit have taken advantage of modern technological society has been in the field of electronic media: radio and television. Radio and television, after all, make use of two age-old devices among the Inuit:creative use of the spoken word, the oral tradition, and a strong visual tradition. But more significantly, Inuit access to these media has meant that they have some control over the ideas and images that flood the north.

While the Inuit quickly launched Inuit-oriented newsletters and newspapers, access to air waves was a much slower operation. For one thing, any kind of communication was unreliable until satellites were developed to provide stable radio and television signals. Before 1972 and the launching of satellite Anik A, radio and telephone service was achieved through mobile and shortwave radio — expensive and unreliable.

The Canadian Broadcasting Corporation (CBC) Northern Services has operated since 1958. It provides radio and television broadcasts in several languages, including a few dialects of Inuktitut. But there are a variety of Inuktitut dialects, and it is difficult to accommodate them all.

CBC Northern Services helps individual communities set up local radio stations and provides basic equipment and training. Community radio societies have access to CBC's air waves and can switch off CBC programming during certain hours to transmit their own shows. Local societies broadcast in Inuktitut on any number of issues, from local messages to current affairs. In times of emergency, the community can control the air waves indefinitely. These services are generally provided for communities with a population of 500 or more.

The Northwest Territories government provides radio and television satellite equipment to communities of less than 500 if they have a commercial power supply. These communities have local access to radio and television transmitters.

In northern Quebec many communities own and operate radio stations under the auspices of Taqramiut Nipingat Inc. (TNI). In Labrador, Inuktitut radio programming is available to several communities.

Television

Outside Influence

While the community radio stations have held to portraying Inuit culture, the northern communities have been bombarded by a multitude of foreign cultural influences. Since the 1970s, one of the most pervasive of these has been television.

Television made its way north in the 1970s with the proliferation of transmission signals. Now, most northern households have a television, and the majority of shows reaching the Inuit consist of distorted pictures of non-native culture. As with the early government-sponsored education system, television often portrays a lifestyle and set of values that are very different from those of both traditional and contemporary Inuit society.

Inuit Television

With the launching of a second satellite (Anik B) in 1978, Inuit Tapirisat of Canada (the national Inuit association) and TNI both set up television training programs (called *Inuksuk* and *Naalakvik* with money from government departments. The trainees produced and broadcast Inuit-based education programs, folktales and public affairs shows. In 1981 a non-profit network, the Inuit Broadcasting Corporation (IBC), was born. IBC has a board of directors composed of representatives from native associations across the north.

The network's aim is to produce informative and entertaining programs in both Inuktitut and English, based on northern images and Inuit social values. IBC provides news information on northern issues and documents traditional Inuit culture. Meanwhile, the quantity of predominantly American-oriented television steadily increases in the north. In the western arctic, the appearance of Anik D has brought eight new television channels into northern homes: four American and four Canadian channels.

IBC's biggest problem to date has been to secure an adequate distribution system for its programs. IBC programming currently reaches about two-thirds of all Inuit communities. Air time amounts to five and one-half hours per week, using the CBC feed and sharing time not only with regular CBC programming but with CBC Northern Services as well.

In the western arctic, the Inuvialuit Communications Society has been gearing up to start television services to six Inuit communities.

Political Activity

The Inuit's quest to regain control extends beyond areas such as television. Their involvement has focused on political activity.

Twenty-five years ago most Inuit could not vote federally (they gained that opportunity in 1962). Today, they have gained control at all political levels. At the local level in the Northwest Territories most Inuit communities are incorporated hamlets; each hamlet is governed by an elected council. In northern Quebec, the Inuit administer their own education, municipal government, health and social services.

At the territorial level there are a number of Inuit elected to the 24-member N.W.T. Legislative Assembly, some of whom hold ministerial positions. The first Inuk

from the eastern arctic elected to the territorial council was Simonie Michael of Frobisher Bay.

At the federal level, Peter Ittinuar became the first Inuit member of Parliament in 1979, and two Inuit, Charlie Watt and Willy Adams, have been made senators.

Inuit Organizations

Another form of political activity to develop has been the formation of native organizations. In the early 1970s, Inuit began to organize out of a growing concern for the fast-paced changes taking place in the north and affecting their lives. Initially, they had little control over these changes which beset them.

The discovery of oil at Prudhoe Bay, Alaska, in 1968 marked the beginning of a surge of oil, gas and mineral exploration throughout the north. As exploration increased, there was mounting anxiety among the Inuit who were concerned about possible social, environmental and economic repercussions. The Inuit wanted a say in how the land they lived on was being used. They feared that their cultural well-being, so strongly tied to the land, was at risk. They started to organize.

The first organization formed was the Committee for Original Peoples' Entitlement (COPE) in the western arctic in 1969. COPE is now an affiliate of the national organization, Inuit Tapirisat of Canada (ITC). ITC was born in 1971 out of a growing desire among Inuit to conduct and govern their own affairs.

ITC acts as a united voice of the Inuit on issues of economic, environmental, educational and political concern. The organization is dedicated to preserving the Inuit culture, identity and way of life and is committed to helping Inuit find their role in a changing society. ITC's mandate is a national one, whereas six affiliates deal with regional concerns: COPE in the western arctic, the Baffin Region Inuit Association, the Kitikmeot Inuit Association in the central arctic, the Keewatin Inuit Association, Makivik Corporation for the northern Quebec Inuit, and the Labrador Inuit Association.

ITC activities include publishing newsletters and newspapers and conducting research and investigations into game laws, education and industrial projects. It intervenes at public hearings set up to assess the impact of development projects in the north and makes presentations to parliamentary committees.

As issues became more complex, specialized organizations, many under the ITC umbrella, were formed. Among them is the Inuit Cultural Institute (ICI) at Eskimo Point, N.W.T. Its function is to develop, maintain, and encourage interest and growth in Inuit culture and language. Its projects include gathering and recording stories and legends and encouraging Inuit authors to publish works on Inuit culture and traditions. ICI's Inuit Language Commission was responsible for standardizing the two Inuit writing styles (roman orthography and syllabics) and making them

compatible. More recently, similar organizations have been established elsewhere. The Avataq Cultural Institute has been set up in northern Quebec and the Labrador Cultural Institute in Labrador.

The Inuit Committee on National Issues was established in 1979 to push for the entrenchment of the right to aboriginal self-government in Canada's constitution. An Inuit Women's Association has been created to encourage Inuit women to participate in and contribute to all areas of their society. The general areas of concern for the association are health, education, socio-economics and culture.

In 1975 the Inuit Non-Profit Housing Corporation was set up to deal with housing shortages. The lobby group also looks at the quality, availability and affordability of existing houses in the north.

Land Claims

One of the Inuit associations' main preoccupations has been land claims proposals. Comprehensive land claims relate to the traditional use and occupancy of the land and the special relationships that native people have had with the land since time immemorial.

The demands for resource development have sometimes pressed the Inuit to present land claims to the government. But development is not the only reason for settling claims. Development, rather, has served to make the settlement of some claims more urgent. Native land claims deal with more than money and land. They deal with the loss of a traditional way of life.

By negotiating comprehensive land claims settlements with native people, the government intends that all aspects of aboriginal land rights are addressed on a local and regional basis. These aspects run the gamut of hunting, fishing and trapping (which are as much cultural as economic activities) to those more personal and communal ways of expression such as language, customs, arts, crafts and music. They also include provisions for meaningful participation in contemporary society and in economic development on native lands.

Native people see claims settlements as the means to make some of the kinds of economic and social changes they desire. Settlements can help them direct their own futures and protect their language and culture.

The government's intention in settling land claims has been to help protect and promote the Inuit people's sense of identity. The settlement of land claims basically involves the exchange of undefined aboriginal land rights for concrete rights and benefits defined by law. There are several major benefits that the Inuit may gain as a result of a settlement: land with access to certain resources, protection of hunting, trapping and fishing rights, monetary compensation, and direct

participation in decision-making processes on environmental matters and land use planning.

The first native land claims settlement in Canada was the James Bay and Northern Quebec Agreement, signed in 1975. By that agreement the Inuit (together with the Cree) relinquished any further claim to 981 610 square kilometres of land constituting the major part of James Bay and northern Quebec in return for certain benefits. These benefits included exclusive hunting and fishing rights over much of northern Quebec; outright ownership of some 8 500 square kilometres of land; political rights including a regional government; education and language rights in Inuktitut; and a cash settlement and royalties amounting (for the Inuit) to $90 million.

The land to which the Inuit and Cree relinquished claim was used to create a large-scale hydroelectric project that dammed the rivers in northern Quebec, flooding traditional hunting and trapping areas.

The compensation money obtained by the Inuit is administered by the Makivik Corporation. The money is used to set up regional business ventures such as general stores, hotels, restaurants, air transportation and repair shops. Makivik Corporation also represents the Inuit of northern Quebec on matters of the environment, resource issues and constitutional problems.

A second land claim agreement, involving the Inuvialuit of the western arctic, was signed in 1984. The terms of this agreement provide for a wide range of rights and benefits, including land, cash compensation, wildlife harvesting and management, economic measures and Inuvialuit participation on advisory boards dealing with land use planning and environmental management.

Three other land claims proposals have yet to be decided. In one claim, the Labrador Inuit Association is seeking certain rights in the land and offshore areas in northern Labrador.

In another claim, the Inuit and Indian participants of the James Bay and Northern Quebec Agreement are seeking rights to islands and areas in the Northwest Territories (along the north and west shores of Quebec).

The third claim, pursued by the Tungavik Federation of Nunavut, is a proposal for land (plus extensive offshore areas) in the area north of the tree line in the eastern arctic. Negotiations have centred on rights, benefits, a management role with respect to wildlife harvesting and a role in environmental protection. Land rights, social benefits and compensation will also be discussed.

Originally this claim included a call for the creation of a new territory called *Nunavut*. But the government maintained that this was a separate process and would have to be pursued accordingly. The Inuit (and other natives) of the N.W.T. have

done so by calling for its division into two new separate territories. The proposed new territories would work towards political and economic sovereignty similar to that of the Canadian provinces. The area would be divided roughly along the tree line, the natural border that traditionally separated native people along climatic and cultural lines. The Inuit portion of this new territory would be called *Nunavut*. The Indians and Metis are proposing to call their territory *Denendeh*.

In April 1982 the Northwest Territories government conducted a plebiscite on the division of the territories. Fifty-six per cent of residents favoured a division. That fall, the federal government announced it was favourable toward a split of the Northwest Territories, subject to certain conditions including settlement of land claims and consensus among residents on the political boundaries.

Constitutional Alliance

To ensure a politically accountable system for each new region, a set of principles must be developed outlining how the regions will operate. The N.W.T. government, in conjunction with native organizations, has formed two groups to examine the issue. The Nunavut Constitutional Forum is the group preparing documentation for the new eastern arctic, while the Western Constitutional Alliance provides similar information for the western arctic.

The Future

The Inuit population has undergone a multitude of changes over the last 30 years. In recent years, one of the most significant changes has been the increased control the Inuit have gained in governing of their own affairs. This trend is expected to accelerate with the proposed creation of Nunavut and the settling of the remaining land claims. Indeed, the Inuit's call for a greater share of the political power has been heard and is being acknowledged.

Directory of Inuit and Related Organizations

Inuit Tapirisat of Canada
176 Gloucester St., 3rd Floor
Ottawa, Ontario K2P 0A6
(613) 238-8181
or
P.O. Box 417
Iqaluit, NWT X0A 0H0
(819) 979-6211

Makivik Corporation
Kuujjuaq, Quebec J0M 1C0
(819) 964-2925
or
4898 de Maisonneuve West
Westmount, Quebec H3Z 1M7
1 800 361-7052

Committee for Original
People's Entitlement
P.O. Box 2000
Inuvik, NWT X0E 0T0
(403) 979-3510

Inuit Tungavingat Nunamini
Povungnituk, Quebec J0M 1P0
(819) 988-2963

Kativik Regional Government
P.O. Box 9
Kuujjuaq, Quebec J0M 1C0
(819) 964-2960

Kativik School Board
185 Dorval Avenue
Dorval, Quebec H9S 3G6
(819) 636-8720

Labrador Inuit Association
P.O. Box 70
Nain, Labrador A0P 1L0
(709) 922-2996

Labrador Cultural Institute
Nain, Labrador A0P 1L0
(709) 922-2941

Inuit Cultural Institute
Eskimo Point, NWT X0C 0E0
(819) 857-2803

Keewatin Inuit Association
Rankin Inlet, NWT X0C 0G0
(819) 645-2800

Keewatin Wildlife Federation
Rankin Inlet, NWT X0C 0G0
(819) 645-2553

Baffin Regional Inuit Association
P.O. Box 219
Iqaluit, NWT X0A 0H0
(819) 979-5301

Kitikmeot Inuit Association
Cambridge Bay, NWT X0E 0C0
(403) 983-2458

The Canadian Arctic Co-operative
Federation
Box 2039
Yellowknife, NWT X1A 2P5
(403) 873-3481

Inuit Committee on National Issues
176 Gloucester St., 3rd Floor
Ottawa, Ontario K2P 0A6
(613) 234-8532

Tungavik Federation of Nunavut
176 Gloucester St., 2nd Floor
Ottawa, Ontario K2P 0A6
(613) 238-8181

Nunavut Constitutional Forum
63 Sparks St., Room 300
Ottawa, Ontario K1P 5A6
(613) 594-0158

Inuit Women's Association
176 Gloucester St., 4th Floor
Ottawa, Ontario K2P 0A6
(613) 234-8532

Inuit Non-Profit Housing Corp.
176 Gloucester St., 4th Floor
Ottawa, Ontario K2P 0A6
(613) 238-1549

Nunasi
280 Albert St., Suite 902
Ottawa, Ontario K1P 5G8
(613) 238-4981

Inuit Broadcasting Corporation
251 Laurier Ave. W., Suite 703
Ottawa, Ontario K1P 5J6
(613) 235-1892

Inuit Circumpolar Conference
(Canadian Office)
176 Gloucester St., 3rd Floor
Ottawa, Ontario K2P 0A6
(613) 238-8181

Selected Reading

Publications of General Interest

Brice-Bennette, Carol, ed. *Our footprints are everywhere: Inuit land use and occupancy in Labrador.* Nain, Labrador: Labrador Inuit Association, 1977.

Cowan, Susan, ed. *We don't live in snow houses now: reflections from Arctic Bay.* Ottawa: Canadian Arctic Producers, 1976.

Creery, Ian. *The Inuit (Eskimo) of Canada.* London: Minority Rights Group, 1983.

Crowe, K.J. *A history of the original peoples of northern Canada.* McGill-Queen's University Press, 1974.

Finkler, Harold. *Inuit and the administration of criminal justice in the Northwest Territories: the case of Frobisher Bay.* Ottawa: Indian and Northern Affairs Canada, 1975.

Freeman, M.R., ed. *Inuit land use and occupancy project, volume one.* Canada: Thorn Press, 1976.
_____. *Inuit land use and occupancy project, volume two.* Canada: Thorn Press, 1976.

Herscovici, Alan. *Second nature: the animal rights controversy.* Toronto: CBC Enterprises, 1985.

Jacobs, M.M. and J.B. Richardson III, ed. *Arctic life: challenge to survive.* Pittsburgh: the Board of Trustees, Carnegie Institute, 1983.

Steltzer, Ulli. *Inuit: The North in transition.* Vancouver: Douglas & McIntyre Ltd., 1982.

Sturtevant, W.C., ed. *Handbook of North American Indians.* Vol. 6 *Arctic.* Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984.

Government Publications

Inuktitut. Ottawa: Indian and Northern Affairs Canada, periodical.

The North. Ottawa: Indian and Northern Affairs Canada, 1985.

Canada's North: The Reference Manual. Ottawa: Indian and Northern Affairs Canada, 1986. Sold by Supply and Services Canada ($39.00)

Television

North of 60°: destiny uncertain. TV Ontario, 1983.

Les Inuit

Canada

Les Inuit

Affaires indiennes et du Nord Canada
Indian and Northern Affairs Canada

Publié avec l'autorisation de
l'hon. Bill McKnight, c.p., député,
ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien,
Ottawa, 1986.

QS-6025-000-FF-AI
N° de catalogue: R32-75/1986F
ISBN 0-662-93609-4

This publication is also available in
English under the title:
The Inuit

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada

Photo de la page couverture :
Richard Harrington / Archives publiques Canada

Photo de la page de titre :
Richard Harrington / Archives publiques Canada

Table des matières

5 Introduction

7 Un peuple millénaire

7 **La préhistoire des Inuit**
7 **Un mode de vie traditionnel**
8 **La chasse**
9 **Autres tâches**
10 **La vie selon les saisons**
11 **La chasse au caribou**
13 **La chasse aux mammifères marins**

15 **Les groupes inuit**
15 Les Esquimaux du Mackenzie
15 Les Esquimaux du cuivre
16 Les Esquimau netsilik
16 Les Esquimaux du caribou
16 Les Esquimaux iglulik
17 Les Esquimaux du sud de l'île de Baffin
17 Les Esquimaux sadlik
17 Les Esquimaux de l'Ungava et les Esquimaux du Labrador

18 **L'organisation sociale**
19 Les liens familiaux
19 L'éducation des enfants

20 **L'apprentissage de la vie**
21 **La langue**
21 **La santé**
22 **La religion**
23 **L'art**
23 **Les divertissements**
24 La musique, le chant et la danse

25 La période de contact

25 Les explorateurs
25 Les chasseurs de baleines
26 Le commerce des fourrures de l'Arctique
28 Les missionnaires
28 Les militaires
29 La présence du gouvernement

52 La période de transition

52 Le Nord dans les années 50
53 Les collectivités d'aujourd'hui
55 Le traditionnel et le moderne
56 Le ravitaillement par bateau
57 Les moyens de subsistance
59 Les coopératives
60 La vie familiale et la vie sociale
62 La religion
62 L'éducation
65 La langue

67 Vers l'autonomie

67 La radio
68 La télévision
68 Une influence extérieure
68 La télévision inuit
69 La vie politique
69 Les organisations inuit
71 Les revendications foncières
73 L'Alliance constitutionnelle
74 L'avenir

75 Annuaire des organismes inuit ou reliés aux Inuit
77 Ouvrages de référence

Introduction

Dans le Grand Nord, l'hiver est un long crépuscule. Sous la clarté de la lune, l'ombre des habitations d'hiver s'étire sur la neige. Les heures coulent sans que ce crépuscule ne s'abîme jamais dans l'obscurité complète. C'est le silence total. Le vent s'est tu, abandonnant le paysage à lui-même. Quelqu'un sort d'un abri. Le silence est rompu par le bruyant crissement de pas sur la neige. Il doit faire très froid et très sec, car la neige ne crisse que par ce temps-là.

Le marcheur s'arrête, le temps d'une pause pour humer la tranquillité et la douceur profonde de la nuit. Cette douceur, seul peut l'apprécier celui qui a connu la tourmente du blizzard qui balaie ce calme paysage et y fait voler en tous sens des éclats de glace qui piquent le visage tels des fléchettes, effaçant toute forme environnante.

Le crissement des pas sur la neige reprend, comme pour rassurer le marcheur. L'hiver semble ne jamais devoir prendre fin mais, quelque part au coeur de l'air glacé, subsiste l'espoir de jours plus chauds.

Dans le Grand Nord, l'été, la grande nuit s'efface et cède le pas à la longueur des jours. Ce bouleversement saisonnier s'accompagne des couleurs, des odeurs et des textures d'une myriade de plantes, formant un éclatant contraste avec la désolation de l'hiver. L'herbe, le lichen des caribous, la mousse, les fleurs et les baies sauvages couvrent le sol, surgis miraculeusement de cette terre gelée presque en totalité. La transition d'une saison à l'autre est brusque dans le Nord, et les plantes se sont adaptées à cette brève saison de croissance.

La saison chaude invite les animaux de toutes espèces au merveilleux festin de la nature. Boeufs musqués et caribous, loups et renards, castors et rats musqués, lièvres et écureuils, oies et lagopèdes, souris et lemmings, tirent tous leur subsistance de cette terre dite « stérile ».

Les cours d'eau regorgent de poissons qui remontent le courant vers leurs frayères. La mer n'est pas moins animée, avec ses milliers de baleines, de morses, de phoques et de narvals poursuivant leur évolution biologique.

C'est dans ce milieu que des générations d'*Inuit* (mot signifiant « les hommes ») ont vécu en tirant le meilleur parti possible des ressources de la nature. Les animaux leur fournissaient pratiquement tout ce dont ils avaient besoin pour survivre. La viande constituait la principale source alimentaire des Inuit alors que les peaux servaient à confectionner des vêtements, des tentes, des bateaux, des cordes et bien d'autres choses. Avec les os, on façonnait des armes, des outils et des jouets. La graisse donnait l'huile qui servait de combustible pour les lampes en stéatite.

L'environnement recelait également d'autres richesses. La neige servait à fabriquer les habitations d'hiver appelées igloos; les plantes fournissaient des potions médicinales et les pierres trouvées dans le lit des rivières peu profondes étaient aménagées en jetées ou en barrages pour emprisonner le poisson.

La vie traditionnelle des Inuit était dure et précaire, mais ce peuple était animé par un très fort sentiment d'appartenance au milieu naturel avec lequel il vivait en harmonie. La vie des Inuit a changé et, s'ils ne vivent plus exactement comme autrefois, les Inuit des temps modernes sont extrêmement fiers du mode de vie que leurs ancêtres leur ont légué.

De nos jours, les Inuit s'efforcent de transmettre à leurs descendants l'héritage reçu de leurs ancêtres. Ils y réussissent dans la mesure où tous les Inuit d'aujourd'hui peuvent s'identifier à la terre et aux formes de vie qu'elle supporte. Le but de la présente publication est de faire connaître les origines et l'évolution de la culture inuit.

Un peuple millénaire

La préhistoire des Inuit

Au cours de la dernière glaciation, comme un grand volume d'eau de mer se transformait en glace, le niveau de la mer baissa et exposa dans le détroit de Béring une bande de terre reliant l'Asie à l'Amérique du Nord. C'est sur ce pont de terre entre la Sibérie et l'Alaska que les ancêtres des Inuit traversèrent sur le continent, semble-t-il, il y a quelque 15 000 années.

Ces ancêtres étaient des chasseurs de gibier mais, en se déplaçant vers l'est, ils s'adaptèrent aux conditions du littoral et devinrent habiles à chasser le phoque et le morse. De cette adaptation à la chasse marine est née la culture inuit.

La population du *pré-Dorset* est le nom que l'on donne aux premiers Inuit qui auraient existé d'environ 3 000 ans à 500 ans avant Jésus-Christ. Cette culture utilisait déjà des objets qui seront familiers à leurs successeurs, tels les harpons à pointe basculante et les lances. Les gens du pré-Dorset étaient des chasseurs de phoques sur la côte et des chasseurs de caribous à l'intérieur des terres. Ils étaient les prédécesseurs des gens du *Dorset*.

Au Canada, la période du Dorset s'étend d'environ 1 000 ans avant Jésus-Christ à 1 100 ans après Jésus-Christ. Ce sont les gens du Dorset qui auraient, croit-on, eu l'idée de fabriquer des maisons de neige. Ils chassaient également le phoque, le morse et le caribou et possédaient des armes semblables à celles de la culture du pré-Dorset, et de la culture du *Thulé* qui suivit.

Les gens du Dorset furent supplantés par les gens du Thulé dont le règne commença environ 800 ans après Jésus-Christ. La culture du Thulé diffère des cultures précédentes à deux égards. Les gens du Thulé avaient des chiens et ils chassaient la baleine. En fait, la base même de leur économie était l'exploitation de la baleine. Les Thulés sont les ancêtres directs des Inuit. La transition du Thulé à la culture inuit se fit environ 1 750 ans après Jésus-Christ.

Un mode de vie traditionnel

Pendant plus de cinq mille ans, les Inuit ont vécu le long de la côte du Grand Nord canadien et dans ses îles. Cette région, qui correspond en gros à l'Arctique canadien d'aujourd'hui, est considérée comme l'une des plus inhospitalières du monde. Toutefois, pour les Inuit, il s'agit du *nunatsiaq*, c'est-à-dire la terre aux innombrables beautés. Le mode de vie qu'ils ont perfectionné dans ce milieu hostile atteste leur capacité d'adaptation et leur créativité.

Les Inuit ont souvent été qualifiés de nomades et, pourtant, ils ne se déplaçaient pas sans but ni méthode. Ils étaient des chasseurs et leur vie suivait le rythme des saisons, lequel dictait quels animaux pouvaient être chassés. La

plupart des Inuit passaient l'hiver dans des abris de neige érigés à proximité de la banquise ou sur cette dernière, le long du littoral. Ils chassaient les mammifères marins comme le phoque, le morse et la baleine. Pendant l'été, ces gens se déplaçaient vers l'intérieur des terres où ils pouvaient chasser le caribou, pêcher, attraper des oiseaux, ramasser des oeufs et cueillir des baies et des herbes. Les familles vivaient sous des tentes de peaux qu'on transportait d'un endroit à un autre.

Le mode de vie traditionnel permettait aux Inuit de tirer entièrement leur subsistance du milieu naturel. Leur régime alimentaire était constitué en grande partie de viande de phoque ou de caribou, souvent consommée crue, qu'elle ait été fraîche, séchée ou gelée. Ils avaient une alimentation essentiellement équilibrée.

Cependant, le gibier fournissait plus que de la viande. On utilisait la peau pour fabriquer des vêtements et des abris. La fourrure de caribou servait à confectionner des parkas et des pantalons, alors que la peau de phoque était utilisée pour les bottes. On arrivait même à tirer des vêtements des peaux d'oiseaux. En outre, les peaux étaient le matériel de base dont on faisait les embarcations utilisées pour voyager, de même que les tentes pour s'abriter pendant la saison estivale. Les osselets et les bois étaient transformés en jouets et en outils. Les os d'oiseaux devenaient des aiguilles très pratiques et les bois des cervidés étaient utilisés comme freins pour les traîneaux à chiens ou encore façonnés en hameçons. Les tendons servaient de fil à coudre aux Inuit. La graisse animale donnait l'huile qui était versée sur une sorte de mèche faite de mousse disposée en ligne dans un bassin de pierre, ce qui produisait une douce flamme longitudinale servant à chauffer et à éclairer l'igloo ou la tente.

Quelques matières comme le cuivre, le bois ou l'ivoire se faisaient rares dans le Nord et, par conséquent, les divers groupes inuit pratiquaient le troc entre eux pour se les procurer.

La chasse

Avant qu'un animal puisse être ainsi utilisé, il fallait le capturer et le tuer. La survie de tous en dépendait. Chasser, et bien chasser, constituait donc une activité de première importance.

Le mode de vie des Inuit était si intimement lié à la nature que tuer l'animal faisait partie de cette relation naturelle. Dans la société inuit traditionnelle, on croyait que les animaux s'offraient au chasseur. Ce dernier devait tuer l'animal et accepter ainsi l'offrande qui lui était faite.

En effet, ne pas abattre un animal en temps de besoin était considéré comme une mauvaise utilisation de la nature. En ce temps là, les carabines n'existaient pas. Les armes disponibles, c'est-à-dire les lances, les harpons, les arcs et les flèches, obligeaient le chasseur à tuer sa proie de très près, à quelques mètres de distance. Par conséquent, la chasse était une activité très complexe qui se pratiquait en groupe. Les chasseurs avaient l'oeil exercé et en venaient à connaître intimement l'animal, tant par ses moeurs que par sa physiologie. Ils devaient en outre être agiles, en bonne condition physique et faire preuve d'une très grande aptitude à résoudre des problèmes.

Les Inuit, comme les membres de toutes les sociétés de chasseurs, étaient entraînés dès leur plus jeune âge à remarquer et à retenir avec précision certains indices visuels que leur donnaient les animaux ou l'environnement. En traquant un ours blanc, par exemple, le chasseur pouvait distinguer, souvent à une distance considérable, la masse blanche de l'ours d'un amoncellement de neige. En observant l'animal de plus près, il était capable de déterminer son âge et son sexe. Il pouvait lire son comportement, savoir s'il était affamé ou fatigué, s'il allait attaquer ou s'enfuir. Il pouvait même prédire comment la proie allait réagir dans certaines conditions météorologiques, puisque ces conditions influent sur le comportement d'un animal.

Il fallait souvent traquer l'animal pendant des heures, ce qui était très exigeant du point de vue physique, mais le travail manuel auquel les chasseurs étaient habitués les gardait en pleine forme. Pour être en mesure de resserrer graduellement et discrètement le cercle autour de la proie, le chasseur avait besoin d'endurance et de force. Il lui fallait être extrêmement vigilant car un moment de distraction pouvait lui coûter sinon la vie, du moins sa ration de nourriture de la journée.

Autres tâches

La chasse était surtout réservée aux hommes, mais elle n'était pas leur seule activité. Ils fabriquaient et réparaient les armes, les outils et les jouets. Ce sont eux qui construisaient les kayaks et les traîneaux, de même que les abris d'hiver et d'été. Les femmes, pour leur part, apprêtaient les peaux et en tiraient des vêtements pour toute la famille. Elles cousaient ensemble les peaux qui servaient à couvrir les structures des bateaux et des tentes. Elles pêchaient et s'occupaient de couper la viande en lanières et de la faire sécher. Ce sont les femmes qui veillaient à l'éducation des enfants et qui s'occupaient du logis familial. Ce sont elles encore qui ramassaient le lichen servant de mèches pour les lampes à l'huile, ainsi que les baies et les algues destinées à la consommation.

Les enfants observaient constamment leurs aînés dont ils imitaient les activités, apprenant en jouant les tâches qu'ils auraient à accomplir une fois devenus adultes. Dès leur plus jeune âge, les enfants, désireux de pratiquer l'éthique de partage propre à leur culture, assumaient des responsabilités. Ils pouvaient coudre des moufles ou se charger d'atteler les chiens au traîneau.

Les Inuit avaient leur propre perception du temps et de la durée, et les notions d'heures, de minutes et de secondes leur étaient étrangères. Il n'était jamais trop tôt ni trop tard dans la journée pour chasser. Le facteur déterminant était la quantité de nourriture disponible. Il n'y avait pas non plus d'heures fixes pour les repas. On mangeait quand on avait faim. Il faut dire qu'un horaire de repas ne sert pas à grand-chose s'il n'y a rien à manger. Cela pouvait arriver périodiquement car, si les caribous s'écartaient de leurs voies de migration habituelles, les Inuit connaissaient la faim et parfois la famine.

Tel que mentionné précédemment, les Inuit ne chassaient pas seuls mais en groupe. Ainsi, la chasse était une activité collective comme la plupart des autres travaux et la viande était partagée parmi les membres de la collectivité. La survie du groupe dépendait de ce partage du travail et de ses fruits et tous y contribuaient.

C'est la raison pour laquelle en période de famine ou d'autres difficultés, quiconque était incapable de contribuer au bien-être du groupe constituait une menace pour ce dernier. Il arrivait alors que ces personnes (vieillards, invalides ou nouveau-nés) soient tuées pour assurer la survie du reste du groupe.

A l'occasion, des Anciens pouvaient demander d'être laissés à eux-mêmes en vue de ne pas constituer un fardeau pour leur famille. On éliminait le plus souvent les nouveau-nés de sexe féminin; on accordait plus de valeur aux garçons car ils deviendraient des chasseurs. Pour cette raison, lorsqu'une famille comptait un plus grand nombre de filles, il arrivait qu'on les donne ou qu'on pratique l'infanticide dans l'espoir d'assurer l'équilibre entre les sexes.

La vie selon les saisons

Les Inuit accomplissaient toutes ces tâches à une cadence différente de celle qui est dictée par nos montres. Ils vivaient selon le rythme de la nature, celui des saisons.

Avec l'arrivée des beaux jours du printemps, les abris de neige commençaient à fondre et les Inuit partaient vers un emplacement d'été à l'intérieur des terres, non sans cacher auparavant leur matériel d'hiver. Il était inutile de transporter

ce qui ne servirait pas. Le matériel restait là, intact, jusqu'à leur retour vers la fin de l'automne. A l'approche des emplacements d'été, la communauté se divisait en groupes plus petits qui établissaient chacun leur campement. Pendant tout l'été, les gens chassaient le caribou, pêchaient, attrapaient des oiseaux, ramassaient des oeufs et cueillaient des baies et des plantes. Accompagnés de leurs attelages de chiens, ils pouvaient parcourir 800 kilomètres ou plus à la recherche de nourriture.

La chasse au caribou

Un groupe d'Inuit, appelé les Esquimaux du caribou, vivaient à l'intérieur des terres à longueur d'année et, par conséquent, ne chassaient pas les mammifères marins pour se nourrir. Comme leur nom l'indique, ils dépendaient du caribou pour subvenir à la plupart de leurs besoins. Ils avaient cependant une autre source importante de nourriture, le poisson, et plus précisément la truite, le corégone et le cisco.

Les hardes de caribous étaient tellement gigantesques qu'à la traversée d'une rivière, les caribous pouvaient déferler sans arrêt, jour et nuit, pendant une semaine. Bien des jours avant que les hardes ne manifestent leur présence, les Inuit savaient qu'elles approchaient. Le bruit de milliers de caribous en marche, comme un roulement de tonnerre continu dans le lointain, annonçait leur venue imminente aux chasseurs excités.

Les caribous sont des animaux migrateurs. Ils transhument vers le nord au printemps pour mettre bas et se nourrir de la profusion de plantes qui poussent pendant le court été arctique. Les Esquimaux du caribou profitaient de leur passage, au mois de mai, pour les abattre et faire provision de viande. Une autre grande chasse avait lieu en septembre ou en octobre lorsque les animaux avaient une bonne couche de graisse sous la peau et une fourrure abondante. A cette époque de l'année, la viande gelait rapidement et pouvait être mise de côté pour l'hiver. Les réserves étaient entreposées dans des caches érigées au-dessus du sol et recouvertes de roches pour qu'elles soient à l'abri des animaux maraudeurs. Dans l'Arctique de l'Ouest, on entreposait la viande dans des abris de glace souterrains.

Les caribous suivaient habituellement les mêmes voies migratoires, année après année. Les chasseurs se postaient aux endroits où les caribous franchissaient les cours d'eau, le plus souvent près de rapides, arcs et flèches en main.

Une autre tactique de chasse répandue consistait à pousser les caribous vers les lacs où il était facile

de les tuer à la lance à partir de kayaks. Les chasseurs dans leur kayak se mêlaient aux animaux et les combattaient jusqu'à ce qu'ils aient tué le nombre de bêtes dont ils avaient besoin. Ils récupéraient ensuite les carcasses qui flottaient sur l'eau, maintenues en surface par leur épaisse fourrure.

Un troisième moyen de tuer le caribou consistait à lui tendre une embuscade. Des chasseurs se postaient en attente à l'extrémité d'une rangée de statues de pierres affectant des formes humaines et appelées *inuksuit*. Pendant ce temps, les autres membres du groupe, y compris les femmes et les enfants, pourchassaient les caribous et les amenaient à suivre cette rangée d'inuksuit en direction du groupe de chasseurs au guet, qui les abattaient. Les prises étaient alors vidées, nettoyées et entreposées dans des caches.

Les Inuit n'auraient pu survivre sans leurs chasseurs mâles. Ils n'y seraient pas arrivés non plus sans l'apport des femmes car ce sont elles qui transformaient les carcasses sanglantes des caribous en chauds vêtements sans lesquels nul n'aurait survécu en hiver.

L'écorchement et le nettoyage des animaux représentaient beaucoup de travail, mais la couture en exigeait encore plus. La femme devait vêtir tous les ans, de la tête aux pieds, chaque membre de sa famille. Les bottes, les bas, les pantalons, les parkas, les couches et les moufles étaient en peau de caribou. Un homme pouvait user dans un seul hiver cinq paires de *kamiks* (bottes). Les femmes mâchaient soigneusement les peaux de tous les kamiks pour assouplir le cuir.

Le caribou tué l'automne fournissait la fourrure idéale pour les vêtements. La confection du parka d'hiver pour homme exigeait quatre peaux de caribou et celle des pantalons d'hiver, arrivant à la hauteur du genou, en demandait deux autres. Parkas et pantalons d'hiver étaient confectionnés en deux épaisseurs, la fourrure d'une peau étant tournée vers l'intérieur et celle de l'autre peau, vers l'extérieur.

Les Inuit qui passaient l'hiver sur la banquise professaient un tabou : il ne fallait pas préparer la viande ni les peaux de caribou sur la glace. Les femmes devaient par conséquent fabriquer tous les vêtements d'hiver avant de se rendre aux abris d'hiver.

La viande propre à la consommation représentait moins de la moitié du poids total d'un caribou moyen. Presque tout le reste de la carcasse était utilisé de quelque autre façon. La peau servait à confectionner les vêtements, les couvertures de nuit ou le revêtement d'une tente ou d'un kayak. La peau résistante et dure du front des caribous mâles était idéale pour fabriquer les

semelles de bottes alors que la peau délicate du ventre fournissait des bas souples et doux. Des bois de l'animal, on tirait des outils. Les tendons étaient utilisés comme fil à coudre. La graisse de l'animal donnait l'huile pour les lampes de pierre.

L'hiver, les Esquimaux du caribou dressaient leur campement près de leur cache d'automne et se nourrissaient de viande gelée. Si la cache était bien garnie, de nombreuses personnes s'y installaient. Par contre, quand il y en avait peu, le groupe se scindait en groupes plus petits qui partaient vivre et chasser ailleurs. Dès qu'un caribou vivant s'approchait des campements, il était abattu pour sa viande fraîche.

La pêche sous la glace était une autre source d'approvisionnement pour la population et les chiens. Les techniques utilisées variaient selon les saisons. A l'été, lorsque les poissons remontaient le courant pour aller frayer, un barrage en pierres de forme circulaire était construit dans le lit de la rivière. Une fois entrés dans ce bassin, les poissons y demeuraient prisonniers. Les pêcheurs se servaient alors d'un leister (harpon fourchu) pour les capturer. Une certaine quantité de poissons était mangée tout de suite; le reste était taillé, séché et placé dans des caches de provisions. Quand la température était froide, la pêche avec un appât était aussi chose courante. Il suffisait alors au pêcheur de harponner les poissons qui s'approchaient de l'appât.

La chasse aux mammifères marins

Les mammifères marins étaient aux nomades de la côte ce que le caribou était aux Esquimaux du caribou. La viande et le blanc de baleine leur permettaient de se nourrir, de se chauffer et de s'éclairer. Les fanons, ces lames semblables à du plastique souple, qui se trouvent dans la gueule de la baleine, étaient transformés en arcs. Les os du cétacé entraient dans la fabrication des traîneaux.

La chasse au phoque, autre mammifère marin, était plus répandue. En hiver, le phoque perce dans la glace de nombreux trous pour venir y respirer. Ce mammifère peut rester sous l'eau jusqu'à vingt minutes avant de refaire surface pour respirer; il se déplace d'un trou à l'autre pour les empêcher de geler et de s'obstruer. Ce sont les chiens d'attelage qui, grâce à leur odorat, localisaient ces trous.

La chasse au phoque, comme la chasse à la baleine, nécessitait un travail d'équipe. Là où la glace était percée de plusieurs trous, il n'y avait aucun moyen de savoir à l'avance celui où le phoque viendrait respirer. La solution consistait à les surveiller tous, en postant un

chasseur à chacun des trous. Et chaque chasseur de faire le guet. Parfois certains construisaient un muret de neige pour s'abriter du vent. Ensuite, on posait dans le trou un dispositif pour avertir de la présence de l'animal, soit un flotteur qui faisait jaillir l'eau du trou quand le phoque s'en approchait ou un appareil délicat qui s'agitait juste avant l'arrivée du phoque. Le chasseur attendait le signal, harpon à la main, prêt à frapper instantanément. Il devait parfois attendre des heures à côté du trou avant qu'un phoque ne vienne y respirer.

Plus tard, au printemps, on chassait les phoques alors qu'ils se prélassaient sur les bords de la banquise. L'été, on les chassait en eau libre à partir des kayaks.

On utilisait le phoque de plusieurs façons. C'était une viande nourrissante — en particulier le foie, très riche en vitamine A et considéré comme un mets de choix. Sa peau imperméable servait à confectionner des parkas, des kamiks, des tentes et des kayaks. La peau résistante du phoque barbu permettait de fabriquer une excellente corde servant à atteler les chiens. Les os étaient façonnés en outils divers. Chaque petit os des nageoires, y compris ceux des phalanges, portait un nom et se prêtait à toutes sortes de jeux.

L'igloo était construit directement sur la glace. Son érection pouvait demander moins d'une heure, selon sa dimension. On l'assemblait sur de la glace qui n'était pas encore gelée en profondeur car l'eau sous la glace formait un isolant qui gardait l'igloo plus chaud. Lorsque les igloos étaient construits sur la terre ferme, ils étaient généralement situés dans des secteurs où les congères avaient recouvert le sol. L'endroit idéal était le pied d'une colline ou d'un amoncellement de roches.

L'igloo était une structure en forme de dôme érigée avec des blocs de neige durcie. L'entrée avait la forme d'un tunnel construit sur le sol et menait à la pièce circulaire principale de l'igloo. Ce tunnel apportait une protection supplémentaire contre la violence du vent. Près du sommet du dôme, un des blocs de neige pouvait être déplacé afin de contrôler la circulation de l'air. La moitié de l'espace intérieur consistait en une section surélevée en plate-forme, adossée au mur et recouverte de fourrures. Cet espace faisait à la fois fonction de lieu de séjour et d'endroit de repos. L'autre moitié de l'igloo servait à la préparation des repas.

Parfois, un tunnel reliait deux igloos ou plus. Comme la vie des Inuit était plus sédentaire pendant les mois d'hiver, on avait plus de temps à consacrer aux loisirs. Les communautés installées pour l'hiver construisaient généralement un grand igloo où le groupe pouvait se réunir pour chanter, danser, raconter des histoires et jouer à divers jeux.

Les groupes inuit

Les Inuit du Nord, tant dans les temps anciens qu'à l'heure actuelle, vivent dans six régions réparties d'est en ouest sur plus de 4 000 kilomètres. Malgré la distance énorme, tous les Inuit partagent le même mode de vie et le même langage, mises à part quelques légères différences régionales. Les pages suivantes décrivent comment ces groupes vivaient il y a environ 150 ans.

Les Esquimaux du Mackenzie

Ce groupe occupait une région de l'Arctique tout à fait à l'ouest, près de l'Alaska, et, pour cette raison, entretenait des liens étroits avec les Esquimaux de l'Alaska. Les Esquimaux du Mackenzie jouissaient d'abondantes ressources alimentaires, stables et variées. En plus des sources traditionnelles comme le caribou et le boeuf musqué, ils se nourrissaient d'orignal et de castor. Au bord de la mer, le morse et le phoque s'ajoutaient à leur régime alimentaire. Des hommes en kayaks poussaient les bélugas (baleines blanches) vers l'embouchure du fleuve Mackenzie et les chassaient. Ces baleines pouvaient peser jusqu'à une tonne. Les Esquimaux du Mackenzie chassaient les oiseaux et pratiquaient la pêche.

Comme l'approvisionnement en viande était assuré, ils pouvaient vivre en groupes relativement nombreux la plus grande partie de l'année. Ils pouvaient également se procurer du bois à l'extrémité sud de leur territoire. La cuisson des aliments se faisait donc sur un feu de bois, ce qui rendait les lampes à l'huile en stéatite moins populaires au sein de ce groupe que chez les autres Inuit.

Les Esquimaux du cuivre

Les Esquimaux du cuivre habitaient une région située à l'est de celle qui était occupée par les Esquimaux du Mackenzie. Comme son nom l'indique, ce groupe utilisait le cuivre trouvé dans la région et s'en servait pour faire le troc avec d'autres groupes. Comme les Esquimaux du Mackenzie, ils avaient accès à des sections boisées, ce qui leur donnait un net avantage, entre autres sur les Esquimaux du caribou ou les Netsilik.

Chasseurs marins au cours de l'hiver et chasseurs de caribous et de boeufs musqués au cours de l'été, les Esquimaux du cuivre observaient des règles strictes dans la préparation de ces différents aliments. La viande provenant de la terre ne devait jamais être cuite avec celle de la mer. Si ces viandes fraîches étaient entreposées, elles devaient l'être séparément.

Les Esquimaux netsilik

Installés à l'est des Esquimaux du cuivre, les Netsilik (les gens du phoque) habitaient une région couverte de glace la plus grande partie de l'année. Pour cette raison, ils excellaient à la chasse en mer, qu'ils pratiquaient l'hiver et jusqu'au printemps. A cause de la rareté du bois dans cette région, les Netsilik faisaient un grand usage d'os, d'andouillers et d'autres substituts du bois pour fabriquer des outils et des ustensiles. Les patins de leurs traîneaux étaient parfois faits de poisson gelé entouré de peau de phoque. Au cours de l'été, les Netsilik s'avançaient dans les terres pour s'approvisionner en bois.

Les enfants netsilik, comme les autres enfants inuit, faisaient leur apprentissage en suivant l'exemple des aînés. Ainsi il arrivait qu'une petite fille « joue à la mère » en transportant un chiot dans le capuchon de son parka.

Le groupe avait la réputation d'être fort et agressif. Les Netsilik étaient craints par les autres tribus parce qu'ils pratiquaient la magie.

Les Esquimaux du caribou

Les Esquimaux du caribou s'étaient installés sur la côte ouest de la baie d'Hudson. Leur territoire jouxtait celui des Indiens tchippewayans, au sud-ouest, et celui des Cris, le long de la côte sud. La majorité d'entre eux ne chassaient jamais en mer, et ceux qui chassaient le phoque ne le faisaient qu'en été.

Lorsqu'ils se dirigeaient vers un nouveau campement, les Esquimaux du caribou transportaient eux-mêmes l'ensemble de leurs biens —tentes, matériel de couchage et ustensiles — chargés sur leur dos et retenus par un collier de charge. Les chiens transportaient des paquets et traînaient les piquets des tentes.

Les Esquimaux iglulik

Le territoire des Iglulik s'étendait de la limite de celui des Esquimaux du caribou jusqu'au nord de l'île de Baffin. Ce groupe quittait aussi la côte en été à la poursuite du caribou. Les Iglulik chassaient les oiseaux, particulièrement les eiders et les oies à l'aide d'un dard conçu à cet effet ou avec des collets. Ils ramassaient aussi les oeufs d'oiseaux.

Au cours de l'hiver, c'est la chasse au morse qui devenait l'activité importante pour ce groupe. Les morses étaient chassés à travers la glace mince ou à la lisière des glaces flottantes ou encore en eau libre. Dans ce dernier cas, les hommes attachaient plusieurs kayaks ensemble pour leur donner plus de stabilité.

Les Esquimaux du sud de l'île de Baffin

Dans cette région, la population ne formait pas un seul groupe, bien que chacun fut en relation avec ses voisins. Ces groupes chassaient les mammifères marins l'hiver. La chasse au phoque assurait leur principale source d'alimentation. Après avoir tué un phoque avec un harpon, les hommes cousaient les blessures à l'aide d'aiguilles d'ivoire pour empêcher le sang de se répandre sur la glace et d'être ainsi gaspillé. La pêche d'automne et d'hiver complétait leur approvisionnement.

En été, les groupes du sud de l'île de Baffin chassaient le caribou en utilisant les mêmes techniques que les autres groupes inuit. Les nombreux oiseaux leur permettaient de varier leur régime alimentaire. Ils étaient capturés à l'aide de collets fabriqués avec des os de baleine et comprenant une série de noeuds en loupe. Un collet pouvait être placé dans la partie peu profonde d'un lac afin d'attraper les oiseaux qui plongeaient ou nageaient.

Les Esquimaux sadlik

Ce petit groupe vivait dans l'île Southampton. Ses membres portaient des vêtements en peau d'ours plutôt qu'en peau de caribou et ils utilisaient plus fréquemment que les autres tribus des armes à bouts en silex. On sait peu de chose de ces Inuit qu'une maladie étrangère a décimés en 1902.

Les Esquimaux de l'Ungava et les Esquimaux du Labrador

Les Esquimaux de l'Ungava et ceux du Labrador utilisaient le bois qu'ils trouvaient dans le sud de leur territoire. En été, quand l'eau était libre de glaces flottantes, ils se rendaient dans les îles du large. Les Esquimaux de l'Ungava fabriquaient deux types de kayaks : un premier, long de huit mètres, utilisé pour la chasse et les voyages en mer, et un second, plus petit de moitié, employé à l'intérieur des terres pour circuler sur les rivières et les lacs. Les kayaks servaient souvent pour chasser les baleines boréales. Ces dernières étaient tuées à l'aide d'un harpon, auquel étaient attachés un flotteur et un objet rond, un peu comme un tambourin qui, traînant derrière les bêtes, les ralentissait et les épuisait.

A partir des longues herbes qui poussaient sur la côte de la baie d'Hudson, les Esquimaux de l'Ungava tissaient des nattes qui les isolaient du froid de la glace. Les Inuit des îles Belcher se servaient de peaux d'oiseaux pour fabriquer leurs vêtements car les caribous étaient rares dans leur région.

Les Esquimaux du Labrador occupaient la région allant de la baie d'Ungava jusqu'au golfe Saint-Laurent. Cette région était la plus chaude de toutes celles qui étaient habitées par les Inuit et la saison d'été, sans glace, y était plus longue. Ces gens avaient accès au bois car ils vivaient à une journée de marche de la forêt. Les mammifères marins et les caribous abondaient. Les Esquimaux du Labrador vivaient près des régions fréquentées par plusieurs tribus indiennes : les Béothuks, les Naskapis, les Montagnais et, parfois, les Micmacs.

Les habitations d'hiver des Esquimaux du Labrador étaient des abris à demi souterrains, construits à l'aide de tourbe ou de pierres et pourvus d'un toit dont la structure en os de baleine ou en perches de bois était recouverte de tourbe. Des tentes de peaux servaient d'habitations d'été.

Les sous-produits du phoque étaient largement utilisés par ces Inuit. Les intestins, par exemple, servaient à fabriquer des vestes imperméables que portaient les conducteurs de kayaks.

L'organisation sociale

Les Inuit vivaient en petits groupes comptant plusieurs ménages. Dans toute sa vie, un Inuk pouvait rencontrer quelques centaines de personnes seulement, et il s'agissait le plus souvent de personnes auxquelles il était lié d'une façon ou d'une autre. Il existait une obligation de partager avec toutes les personnes auxquelles on était lié. Plus le réseau de relations était étendu, meilleures étaient les chances de survie. Les liens d'amitié qui se formaient, et dont le réseau s'étendait à pratiquement toutes les personnes connues, engendraient les mêmes obligations et les mêmes attentes que les liens du sang.

L'élément fondamental de la société inuit était la famille. Le ménage pouvait être formé d'une femme, de son mari, de leurs enfants non mariés, d'un enfant adopté et parfois d'une mère ou d'une soeur veuve. Le mâle actif le plus âgé était le porte-parole de sa famille.

Le regroupement de plusieurs ménages formait la deuxième composante de la société, le groupe de chasseurs. Ce groupe n'avait pas à sa tête un chef unique. Les décisions étaient prises en commun. Cependant, des meneurs se distinguaient pour certaines tâches précises comme la navigation durant une tempête ou la localisation d'une harde de caribous. La taille du groupe de chasse dépendait de

la richesse des ressources d'une région : s'il y avait beaucoup de gibier ou de viande, le groupe pouvait compter de six à dix familles; quand la nourriture était rare, ce groupe se scindait en unités plus petites.

Les différents groupes de chasseurs disséminés dans une région constituaient une communauté régionale dont l'ensemble délimitait les liens de la « parenté » sociale. Quand les Inuit se déplaçaient seuls ou en famille, ils pouvaient compter sur l'aide des membres connus des autres groupes de chasseurs appartenant à leur communauté régionale.

Les liens familiaux

Alors que le terme « parenté » s'applique généralement aux personnes de même sang ou unies par alliance, les Inuit en élargissaient le sens pour y inclure les amis, les voisins et les associés. Par l'effet de certains rituels, ceux-ci pouvaient devenir membres de la famille.

Le mariage est le moyen le plus connu de rapprocher deux familles et les Inuit ne l'ignoraient pas. Outre le mariage entre adultes, on pratiquait le mariage arrangé dès l'enfance. Dans la société inuit traditionnelle, les parents promettaient souvent leur enfant en mariage. Les parents des enfants promis l'un à l'autre étaient désormais unis par un lien de parenté, même si le mariage n'avait jamais lieu. L'échange de conjoints créait un lien semblable en alliant deux familles auparavant indépendantes.

Une autre façon d'agrandir les liens de parenté était l'adoption. Toutefois, chez les Inuit, l'adoption créait non seulement un lien entre l'enfant adopté et sa nouvelle famille, mais aussi entre les nouveaux parents et les parents naturels. Toutes ces nouvelles relations servaient à tisser des liens de coopération et de confiance entre les gens.

Le simple fait d'être partenaires, que ce soit à la lutte, au chant ou à la chasse, créait des liens de parenté. Il en était de même pour le fait de donner à une personne du groupe le nom d'une autre. Faire porter à un enfant le nom d'une personne récemment décédée signifiait que l'enfant appartenait à deux familles : la sienne et celle de la personne dont il portait le nom.

L'éducation des enfants

Dans la famille traditionnelle, les enfants inuit étaient traités avec patience et douceur et, en retour, ceux-ci se conduisaient très bien. Frapper les enfants ou les réprimander n'était pas un comportement socialement acceptable. Ils étaient éduqués par d'autres moyens.

Les Inuit considéraient la générosité, la douceur et la gentillesse comme de très bon traits de caractère. Comme leur société reposait

sur la coopération de tous ses membres, de telles qualités étaient indispensables. En contrepartie, se mettre en colère était considéré comme honteux, sans compter qu'un geste fait sous l'impulsion de la colère pouvait menacer la survie de la communauté.

Les enfants acquéraient certains traits de caractère par un jeu subtil de pressions sociales. Les mouvements d'humeur, par exemple, étaient ridiculisés alors que l'on récompensait des qualités comme l'altruisme. Manifester moins d'affection à l'enfant était l'une des punitions les plus sévères. Dans une société aussi dépendante de la collaboration de ses membres, la peur d'être mis à l'écart constituait une grave menace car c'était là une question de survie.

L'enfant ne se voyait rien refuser. Toutefois, quand ses désirs n'étaient pas raisonnables, l'adulte essayait de l'en détourner. Si, par exemple, un petit enfant voulait jouer avec un couteau très coupant, il pouvait le faire, mais le parent s'employait alors à distraire affectueusement le petit et à lui offrir un autre objet à la place du couteau. Dans d'autres circonstances, l'expérience était considérée comme le meilleur maître. Les enfants plus âgés, par exemple, apprenaient vite que les couteaux coupent. Une bonne coupure leur enseignait la prudence.

L'apprentissage de la vie

L'apprentissage se faisait au sein de la famille et de la communauté. C'est en vivant constamment en présence de leurs parents et des autres adultes de la communauté que les enfants apprenaient tout ce dont ils avaient besoin pour la bonne conduite de leur vie.

Les Inuit d'antan ne connaissaient pas l'écriture et, par conséquent, la plupart des connaissances se transmettaient oralement. Le récit détaillé d'une chasse fructueuse était partagé avec le reste de la communauté. Les enfants, les garçons en particulier, écoutaient la narration des dernières aventures de chasse et apprenaient de cette façon. Les chasseurs décrivaient avec une grande précision l'endroit où ils avaient aperçu l'animal, ils dépeignaient avec exactitude son comportement ainsi que la façon dont ils avaient eux-mêmes réagi.

En plus d'écouter parler les chasseurs, les enfants jouaient à chasser en suivant et en observant les animaux. Ils essayaient également de les traquer, ce qui demandait une grande patience, mais être patient faisait partie de la vie et les enfants l'apprenaient aussi. Si la famille était confinée à l'igloo à cause d'une tempête, les enfants s'amusaient entre eux. Après tout, le mauvais temps ou la maladie

étant des événements incontrôlables, il fallait apprendre à les endurer. Attendre faisait partie de la vie. « *Ajurnamat* », disaient les Inuit, « on n'y peut rien ». Un autre aspect important de l'éducation des enfants consistait à leur inculquer le sens de l'orientation pour qu'ils arrivent à se retrouver dans leur environnement. Dès leur plus jeune âge, ils apprenaient à mémoriser des éléments de leur entourage.

Les Inuit ne possédaient pas de lois au sens où nous l'entendons, mais les tabous et les rituels avaient un effet modérateur sur le comportement. En outre, deux grandes forces s'exerçaient pour influencer les actions : la peur de la critique et la peur du rejet.

La langue

La langue des Inuit, l'*inuktitut*, a été parlée sans jamais être écrite jusqu'aux XVIIIe et XIXe siècles, époque où les missionnaires ont commencé à oeuvrer dans le Nord. En fait, les Inuit possédaient plus qu'un langage oral. Ils avaient développé un langage non verbal fondé sur l'expression corporelle et d'autres signes auxquels ils avaient recours pour exprimer leurs sentiments. Ainsi les Inuit apprenaient-ils à interpréter le comportement humain au même titre qu'ils le faisaient pour le comportement animal. Aujourd'hui, l'inuktitut reflète et renforce la culture et le système de valeurs des Inuit. La nature et ses éléments y sont très largement représentés. En effet, il existe une douzaine de mots pour définir la neige, car dans le Nord, la qualité de celle-ci varie énormément en fonction des conditions atmosphériques. Cet aspect est d'une grande importance pour les Inuit étant donné que seuls certains types de neige font de bons igloos.

L'inuktitut ne fait pas de distinction entre les objets animés et les objets inanimés. La distinction se fait entre les choses qui ont des noms et celles qui n'en ont pas. Ainsi, l'homme et la terre sont reliés car la terre a de nombreux noms, tout comme l'homme.

La santé

Le peuple inuit était, dans l'ensemble, en bonne santé. Son régime alimentaire, bien que constitué principalement de protéines, lui fournissait tous les éléments nutritifs nécessaires. Toutefois, les périodes sporadiques de famine créaient de graves problèmes et pouvaient affaiblir considérablement le groupe, voire causer parfois la mort de plusieurs membres.

Pour traiter les maladies courantes, les Inuit avaient recours aux herbes et aux plantes cueillies pendant l'été. Ils faisaient également intervenir les animaux dans leurs techniques de guérison. Les peaux de lemming, que les Inuit utilisaient comme pansement, agissaient aussi

comme antiseptique. La graisse de caribou, de phoque ou d'ours servait à cette même fin.

L'arrivée des non-autochtones dans le Nord exposa les Inuit à de nombreuses maladies. Leur système immunitaire étant peu ou pas agissant contre ces dernières, ils moururent par centaines. Au début du XXe siècle, la grippe espagnole balaya les Esquimaux du Labrador, éliminant environ un tiers de la population. En 1902, presque toute la population de l'île Southampton fut décimée. En 1910, ce fut au tour des Esquimaux du Mackenzie de voir leur population réduite de façon dramatique.

La religion

La vie des Inuit était intimement liée au milieu naturel. Dans la religion traditionnelle, on observe cette même constante. La religion était un culte rendu à la nature. Les forces naturelles imprévisibles étaient maîtrisées, croyait-on, par des esprits puissants qu'il fallait apaiser quand ils se mettaient en colère. Il incombait aux chamanes, guérisseurs inuit de sexe masculin ou féminin, de protéger le peuple contre les esprits.

Les chamanes étaient des intermédiaires entre le monde des humains et le monde des esprits. Quand la déesse de la mer montrait sa colère en causant des tempêtes sur l'océan ou en refusant aux Inuit la possibilité de chasser les mammifères marins, le chamane devait deviner la cause de sa colère et trouver ce qui l'apaiserait. A cette fin, il devait accomplir certains rites et respecter certains tabous. On espérait qu'une fois que la déesse aurait retrouvé le bonheur, les animaux s'offriraient de nouveau aux chasseurs.

On croyait que les chamanes possédaient des pouvoirs magiques comme la capacité de voler, de se changer en animal ou de lire la pensée des humains. Les bons chamanes possédaient également des pouvoirs de guérison et ils éloignaient la maladie en chassant les mauvais esprits du corps. Les chamanes voués au culte du mal étaient capables d'actions meurtrières.

Un autre aspect de la religion inuit traditionnelle était la croyance selon laquelle l'esprit humain survivait à la mort du corps. Cet esprit viendrait un jour ou l'autre habiter dans le corps d'un nouveau-né du même nom que lui. On croyait que l'enfant possédait l'âme et acquérait les talents de la personne dont il portait le nom.

L'art

Les premières manifestations de l'art étaient étroitement liées à la religion. Les fétiches et les masques aux traits menaçants furent créés pour communiquer avec les esprits. Les fétiches, sculptés dans la pierre ou l'os, étaient censés apporter la chance à ceux qui les portaient. Les masques, pour leur part, étaient portés par les chamanes pendant les cérémonies exécutées pour chasser les mauvais esprits responsables de la maladie ou d'autres malencontreux événements.

Les divertissements

La vie des Inuit n'était pas qu'un dur labeur. Pour peu qu'il y ait suffisamment de nourriture et aucune tâche à accomplir dans l'immédiat, ou encore que la tempête fasse rage et empêche toute activité extérieure, chacun pouvait se livrer à ses loisirs préférés.

Une façon de passer le temps consistait à prendre part à différents jeux. Les enfants passaient beaucoup de temps dehors à jouer à la *tag* ou à cache-cache, ou encore à la chasse. Il existait également d'autres jeux auxquels s'adonnaient jeunes et vieux pendant la longue obscurité des mois d'hiver, alors qu'on disposait de beaucoup de temps libre. Les familles étaient souvent confinées dans leurs petits igloos pendant des mois. Les jeux parvenaient à briser la monotonie et servaient de soupape aux émotions tout en permettant de dépenser l'énergie accumulée. Toute manifestation ouverte d'hostilité étant considérée comme honteuse, les jeux offraient un exutoire sans conséquence.

En outre, les valeurs sociales se trouvaient renforcées par les jeux. Les démonstrations de force comme la lutte gardaient les hommes en bonne forme physique. D'autres jeux, comme le tir au bras, mettaient l'endurance à l'épreuve. Quant au jeu du coup de pied, c'était un bon moyen d'accroître son agilité. La culture inuit, dans toutes ses manifestations, accordait la prépondérance aux réalisations collectives par rapport aux exploits personnels et les jeux ne faisaient pas exception. Il n'y avait aucune rancune à l'endroit du vainqueur et celui-ci, en dernier ressort, devait réconforter le perdant.

Le jouet appelé *ajagaak* servait à aiguiser les sens. Il comprenait un petit os pointu rattaché par une cordelette de tendon à un os plus gros et percé d'un trou. Le joueur devait tenir le petit os, balançer l'os plus gros et tenter d'enfiler la partie pointue du petit os dans le trou du gros.

Tout comme certains passe-temps servaient à tester l'habileté physique, d'autres s'adressaient à l'esprit. Le jeu de ficelle, par exemple, encourageait l'inventivité. Le joueur devait glisser ses mains dans un cercle souple formé d'un tendon relié à ses extrémités et se servir de ses doigts pour former, en manipulant la ficelle, des figures d'animaux ou d'objets divers. La personne qui réussissait à créer le plus grand nombre de formes que les autres joueurs ne pouvaient copier gagnait la partie.

Les Inuit étaient également de grands conteurs. Ils faisaient certes le récit de la dernière chasse mais possédaient aussi un vaste éventail de légendes; nombre d'entre elles renforçaient les valeurs sociales et stimulaient l'imagination. Maintes histoires montrent le lien très étroit qui existe entre la nature et les gens tandis que d'autres sont des contes moraux et portent sur la franchise, l'altruisme et d'autres qualités.

La musique, le chant et la danse

La danse au tambour réunissait trois moyens d'expression : la musique, la danse et le récit. Elle était exécutée par une seule personne ou par un groupe, selon la tradition locale. Le tambour, fait de peau d'animal, pouvait avoir un mètre de diamètre. On le tenait d'une main et le poignet lui imprimait un mouvement de va-et-vient. Un bâton tenu dans l'autre main venait battre contre le bord du tambour en mouvement. Le danseur, qui pouvait aussi être le joueur de tambour, se balançait de façon rythmique, en mimant avec son corps le récit chanté, une histoire personnelle le plus souvent.

Dans plusieurs communautés du Nord, surtout dans l'Arctique du Centre et de l'Est, les femmes pratiquaient une forme de chant guttural appelé *katajak*. Deux femmes se tenant face à face produisaient avec leur gorge des sons rauques et multiples qui se répercutaient avec différents effets selon la maîtrise de la voix et les techniques de respiration. Souvent, les femmes imitaient des sons ou évoquaient des images du Nord, comme les aurores boréales, le bord de la mer ou le vent.

Certains Inuit, en se servant d'une plume d'oie, arrivaient à créer des sons semblables à ceux de la guimbarde.

Les explorateurs

Les Vikings seraient venus dans l'île de Baffin et dans l'Ungava il y a près de 1 000 ans. D'après leurs écrits, ils ont rencontré les Esquimaux du Dorset dans la partie nord de Terre-Neuve vers l'an 1008 après Jésus-Christ. Néanmoins, les cultures inuit furent dans l'ensemble isolées de la culture européenne jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Les premiers explorateurs cherchaient un passage au nord-ouest qui les amènerait de l'Atlantique au Pacifique. Jean Cabot rencontra les Inuit en 1498. Martin Frobisher visita l'île de Baffin en 1576 et Henry Hudson entra en 1610 dans la région qui porte aujourd'hui son nom. Cependant, ces explorateurs n'eurent que des contacts limités avec les Inuit bien que certaines activités de troc eurent lieu. Vers 1650, la recherche en vue de trouver un passage au nord-ouest fut abandonnée.

Au début du XIXe siècle, les Britanniques entreprirent une nouvelle série d'expéditions dans les eaux septentrionales en vue de trouver le passage du Nord-Ouest, tout en se rendant compte qu'un tel parcours était trop au nord pour être commercialement viable. Parmi les hommes qui dirigèrent les diverses entreprises d'exploration, citons William Parry, John Ross et Sir John Franklin.

Les chasseurs de baleines

Les contacts entre Inuit et Européens augmentèrent avec l'arrivée des baleiniers au XIXe siècle. La baleine était alors un produit très prisé en Europe. L'huile servait à plusieurs fins et les fanons, ces bandes d'une matière semblable au plastique souple provenant de la gueule de la baleine, avaient mille usages, du mobilier aux corsets des dames.

La baleine s'était également avérée très utile pour les Inuit. Ces derniers utilisaient les fanons pour fabriquer des arcs, des peignes et diverses pièces pour leurs traîneaux à chiens. On employait les os de baleine comme chevrons pour les toits des maisons et comme patins pour les traîneaux. Le blanc (gras) de la baleine donnait l'huile qui servait à chauffer et à éclairer les maisons. En outre, la viande d'une seule baleine pouvait nourrir un petit groupe pendant toute une année. La peau et le blanc de la baleine, qu'on appelait *muktuk*, étaient particulièrement appréciés des Inuit.

Les chasseurs de baleines passaient souvent un hiver dans le Nord entre deux saisons estivales de chasse. Pendant ces périodes de contact prolongé avec les baleiniers, les Inuit se trouvaient alors exposés à beaucoup d'éléments étrangers à leur culture. Une conséquence de cette coexistence fut l'introduction de nombreux articles

ayant pour effet d'alléger les tâches traditionnelles. Parmi les plus importants, on compte les tissus, les ustensiles de métal et quelques armes à feu. Les Inuit obtinrent des Européens de grosses baleinières en bois; cependant, ils continuèrent à utiliser leurs kayaks et leurs *umiaks* (embarcation ouverte, plus large que la précédente et recouverte de peau, qui servait au transport des familles et de leurs possessions au cours des migrations dans les mers du Nord).

Les femmes inuit apprirent entre autres des épouses de capitaines à tricoter et à cuire les aliments. Les quadrilles américains et les *reel* écossais en vinrent à faire partie de la vie des Inuit. Vers 1900, les Inuit troquaient des châles écossais, des télescopes, des verres fumés et des violons, sans parler des biens d'utilité primordiale comme les armes à feu, les munitions et les articles métalliques.

Cependant, les baleiniers amenèrent en même temps la mort et la destruction sous forme de maladies. N'ayant pas d'immunité naturelle contre les maladies européennes, les Inuit les contractèrent et périrent par centaines.

Vers la fin du XIXe siècle, la baleine boréale avait presque disparu et les baleiniers commencèrent à chasser les animaux à fourrure pour justifier leurs expéditions. Néanmoins, au début du XXe siècle, l'entreprise n'était plus rentable et les bateaux mirent un terme à leurs voyages. Ceci eut pour conséquence de priver les Inuit du moyen de s'approvisionner en nouveaux articles dont ils étaient devenus dépendants, comme les munitions, les allumettes et le thé.

Peu après l'effondrement de l'industrie de la baleine, une autre ressource du Nord, la fourrure de renard blanc, devint très populaire en Europe. Ainsi naquit la nouvelle force économique du Nord : le commerce des fourrures.

Le commerce des fourrures de l'Arctique

En 1909, la Compagnie de la Baie d'Hudson établissait un comptoir de traite à Wolstenholme, au Nouveau-Québec. Par la suite, d'autres comptoirs de traite s'ouvrirent dans tout le Nord et, en 1923, la plupart des Inuit étaient suffisamment rapprochés d'un comptoir pour faire le trajet. Une fois de plus, les Inuit furent en mesure d'obtenir par le troc les articles importés qui leur facilitaient la vie.

Jusqu'à l'époque du commerce des fourrures, l'organisation sociale et économique des Inuit était restée relativement intacte. Les Inuit n'avaient pas cessé de constituer une société vivant de la chasse et la plupart du matériel obtenu des non-autochtones avait servi à renforcer cette culture bien enracinée.

Le commerce de la fourrure dans l'Arctique allait avoir d'importantes répercussions sur le mode de vie des Inuit. Pour la première fois, la chasse perdait son statut d'activité prédominante. Le piégeage lui fit concurrence comme moyen de payer les biens d'importation tels que les vivres, la farine, le thé, le sucre, le tabac, l'alcool, les vêtements, les munitions et les ustensiles. En outre, les commerçants firent connaître aux Inuit un nouveau dispositif conçu pour favoriser l'essor du commerce des fourrures : le piège métallique.

C'est également durant cette période que l'usage des armes à feu s'imposa chez les Inuit. L'utilisation courante de pièges et d'armes à feu eut plusieurs effets. Le premier, c'est qu'on cessa dans une large mesure de chasser le phoque pendant l'hiver. Désormais, cette activité n'était plus rentable. Elle était en concurrence avec le piégeage, car les plus belles fourrures provenaient d'animaux pris au piège pendant l'hiver. De toute manière, grâce aux carabines, les Inuit prenaient beaucoup plus de phoques au printemps quand ces derniers se chauffent au soleil sur la banquise.

Le second, c'est que la communauté inuit, qui avait l'habitude de passer l'hiver sur la banquise, vint plutôt s'établir dans la région côtière, habitat de leur plus important animal à fourrure, le renard arctique. Ce changement dans le mode de vie hivernal des Inuit en amena bien d'autres. Le piégeage n'est pas une activité de groupe. Il suffit d'établir des territoires de piégeage individuels. Par conséquent, le piégeage provoqua l'érosion du concept traditionnel de collaboration tout en exigeant un mode de vie plus décentralisé. Par ailleurs, les profits du travail n'étaient plus partagés aussi volontiers.

La chasse et le piégeage eurent tôt fait de réduire les peuplements de gibier et d'animaux à fourrure et le nombre de prises se mit à diminuer. En 1938, le gouvernement interdit le piégeage aux non-autochtones qui ne détenaient pas un permis valide.

Le commerce des fourrures se révéla vite instable. Le prix des peaux fluctua en fonction du marché international. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, de la dépression puis de la Seconde Guerre, il monta en flèche et s'effondra à plusieurs reprises. La baisse dans les prix du marché amena les comptoirs de traite à fermer leurs portes.

Le piégeage continua d'être une force économique majeure jusqu'à ce que les Inuit du Nord se fixent définitivement et forment des établissements permanents.

Les missionnaires

Pendant que les comptoirs de traite se disséminaient dans le Nord, les communautés religieuses faisaient de même. Ces communautés chrétiennes étaient les premiers groupes d'étrangers délibérément déterminés à modifier le mode de vie des Inuit. Leur intention était de convertir les Inuit et ils y parvinrent. Les prêtres catholiques, les ministres anglicans et autres convertirent pratiquement toute la population. Les nouvelles religions amenèrent encore d'autres changements car elles forçaient les Inuit à abandonner maintes pratiques propres à leur culture, notamment l'échange de conjoints, les promesses de mariage entre enfants et le chamanisme.

Ainsi, la religion appauvrissait la culture inuit d'une certaine façon tout en l'enrichissant sous d'autres rapports. Un des apports les plus positifs à cet égard fut l'établissement d'une langue écrite. Deux formes d'écriture émergèrent. Vers la fin du XVIIIe siècle, les missionnaires moraves introduisirent auprès des Esquimaux du Labrador une forme d'écriture basée sur les caractères romains. Un second système d'écriture mis au point un siècle plus tard comportait quelque 12 symboles représentant les sons syllabiques de l'inuktitut. L'Église anglicane modifia cette forme d'écriture qu'un missionnaire méthodiste avait mis au point pour les Indiens cris. Ces deux systèmes d'écriture de l'inuktitut sont encore utilisés aujourd'hui.

Les missionnaires organisèrent en outre des écoles et firent la classe en inuktitut. Ils fournirent également une certaine aide médicale. Plus tard, le gouvernement assuma la charge de l'éducation et de la santé. Toutefois, la présence du gouvernement dans le Nord fut d'abord d'ordre militaire.

Les militaires

Depuis le début du siècle dernier, le gouvernement a manifesté un intérêt toujours grandissant pour le Nord. Les premiers agents du gouvernement dans le Nord appartenaient à la Police à cheval du Nord-Ouest; ils surveillaient les rapports entre les Inuit et les chasseurs de baleines et percevaient les frais de douane auprès de ces derniers. Ils introduisirent en même temps un système de justice et de lois assez étranger à celui des Inuit. Comme les missionnaires, les policiers cherchèrent à éliminer les pratiques contraires aux croyances des non-autochtones. La police avait également pour tâche d'effectuer le recensement, de fournir des soins médicaux et de distribuer les rations alimentaires aux Inuit en période de famine.

Plus tard, les postes de police en vinrent à symboliser la souveraineté du Canada dans le Nord, la Norvège et les États-Unis ayant contesté, dans les années 1880, les droits du Canada sur les îles Reine-Élisabeth.

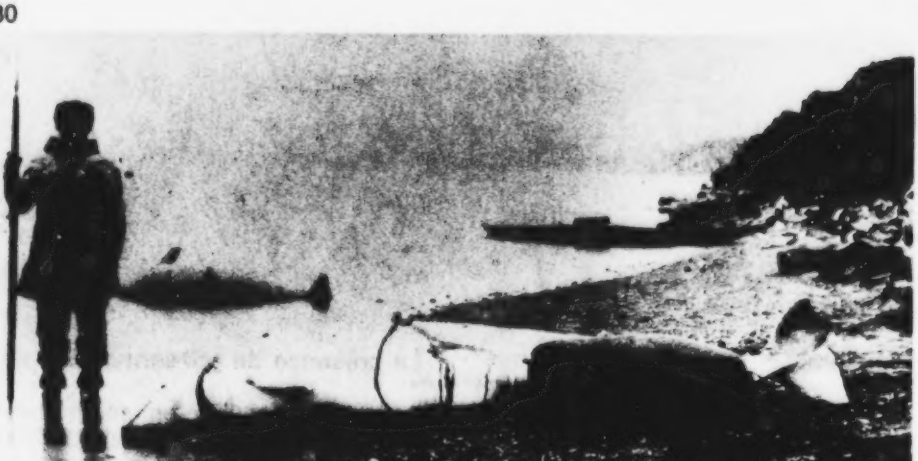
Avec la Seconde Guerre mondiale, les activités dans le Nord augmentèrent. On construisit des pistes d'atterrissage et des stations météorologiques et, plus tard, au début des années 50, on installa un système de radar, le Réseau avancé de pré-alerte (DEW Line). Ces activités créaient des possibilités d'emploi pour les Inuit, ce qui représentait pour eux du travail stable et bien rémunéré. De nombreux Inuit vinrent s'établir à proximité de ces stations et eurent de plus en plus de contacts avec les non-autochtones et avec la vie moderne.

En même temps, des Canadiens non autochtones vinrent dans le Nord pour profiter des emplois et prirent conscience, pour la première fois, de l'existence des Inuit. En peu de temps, tout le reste du Canada apprit à connaître les Inuit et découvrit qu'ils étaient pour la plupart non scolarisés, couramment victimes de mortalité infantile, d'épidémies et de famines, et qu'ils ne bénéficiaient d'aucun des avantages sociaux garantis aux autres Canadiens.

La présence du gouvernement

C'est à peu près à ce moment que le gouvernement fédéral décida d'agir, prenant appui sur une décision de la Cour suprême, rendue en 1939, selon laquelle les Inuit relevaient de la compétence du gouvernement fédéral. Dans les années 50, le gouvernement commença à chercher des moyens d'assurer aux Inuit la prestation des services auxquels ils avaient droit.

Ainsi, la présence militaire dans le Nord fit place à une présence gouvernementale plus généralisée qui allait se répercuter sur presque tous les aspects de la vie des Inuit.



Richard Harrington/ Archives publiques Canada

Richard Harrington/Archives publiques Canada

Le mode de vie traditionnel des Inuit suivait le rythme des saisons et les habitudes migratoires de la faune du Nord canadien. De petits groupes d'Inuit voyageaient à l'intérieur des terres et sur la mer à la poursuite d'animaux terrestres, comme le caribou et le boeuf musqué, et de mammifères marins, comme le phoque et le béluga.

Musées nationaux du Canada

Musées nationaux du Canada

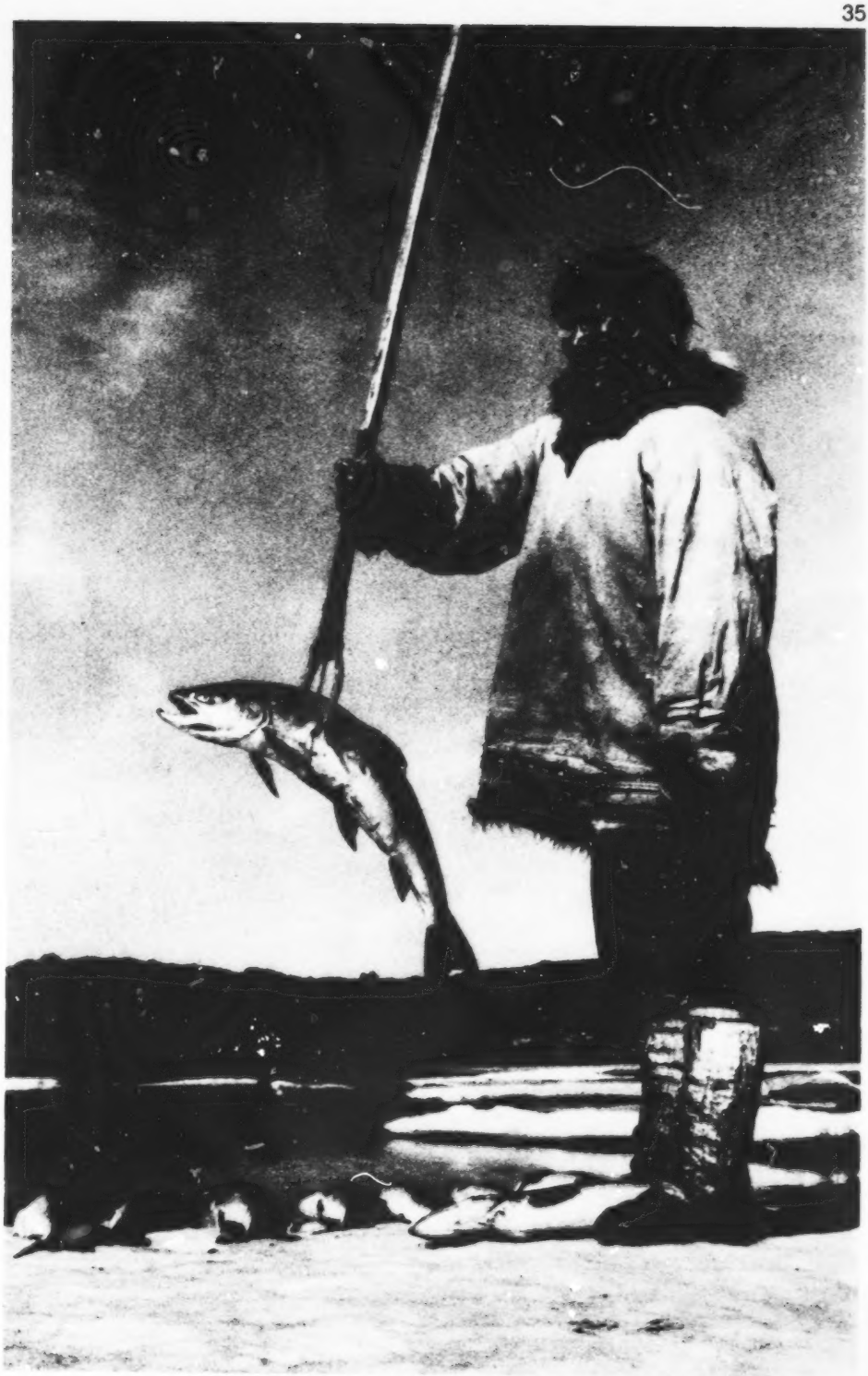
Musées nationaux du Canada

Richard Harrington/Archives publiques Canada

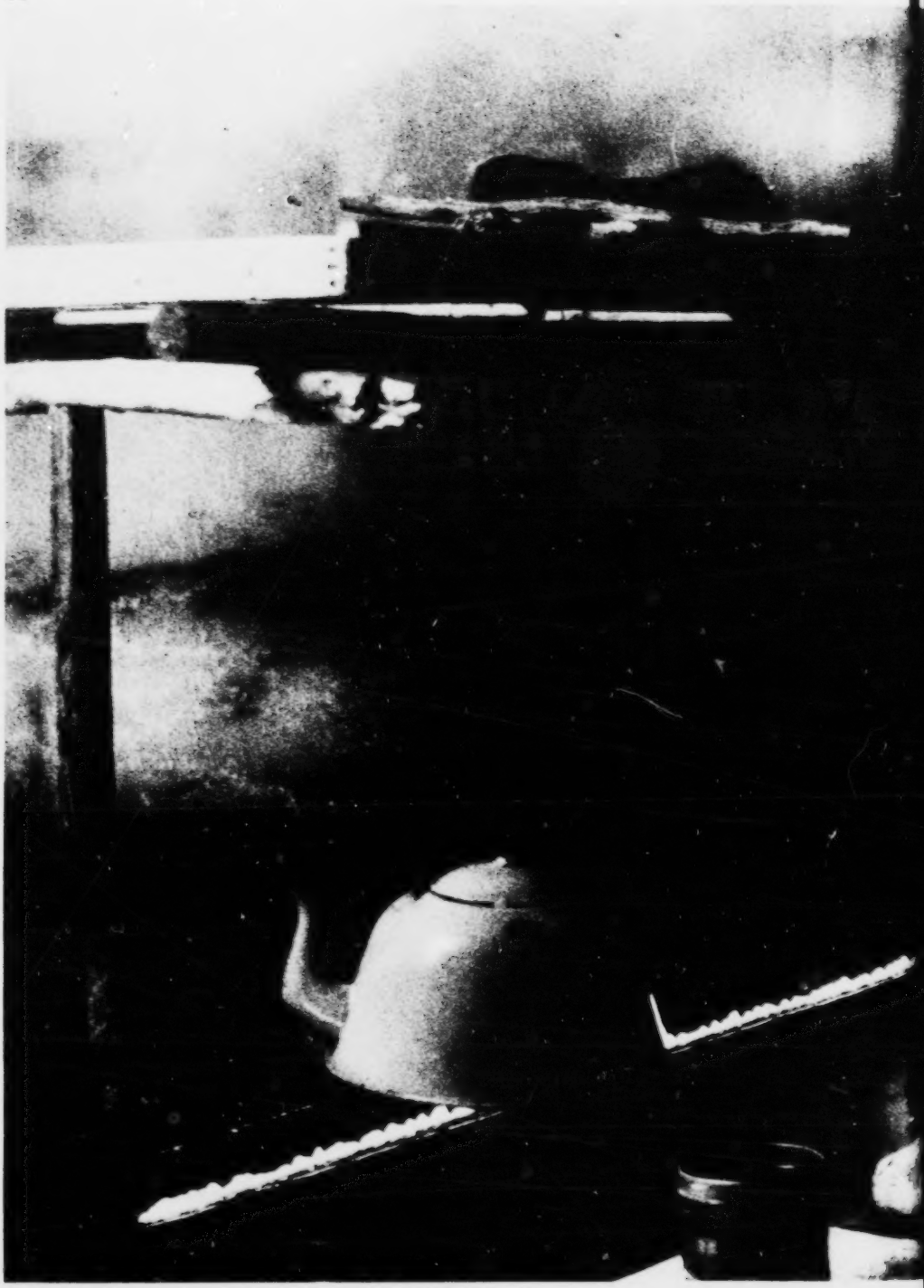
Richard Harrington/Archives publiques Canada

La survie dépendait du succès de la chasse. Les chasseurs des collectivités vivant à l'intérieur des terres ou sur les côtes tentaient inlassablement de trouver assez de viande pour nourrir leur famille. En outre, la pêche constituait une source de nourriture régulière. Les femmes tannaient les peaux d'animaux comme le caribou et le phoque pour confectionner des vêtements. Avec la venue des marchands et l'établissement de postes de traite dans le Nord, le chasseur inuit devint piégeur. Au cours d'une certaine période, la fourrure du renard arctique fut très en demande.

Richard Harrington/Archives publiques Canada



Richard Harrington/Archives publiques Canada



Richard Harrington/ Archives publiques Canada

Richard Harrington/Archives publiques Canada

Comme dans toutes les sociétés, les jeunes se tournent vers des gens d'expérience pour apprendre et pour s'amuser. C'est ainsi que les aînés, imprégnés des traditions de leur peuple, ont enseigné aux plus jeunes générations leurs coutumes et leurs techniques de survie.

(Photo de la page précédente)
Les chaudrons, la théière et la lampe traditionnelle en stéatite illustrent bien la façon dont se marient la vie traditionelle et la vie contemporaine dans la plupart des collectivités du Nord depuis les années 1950.

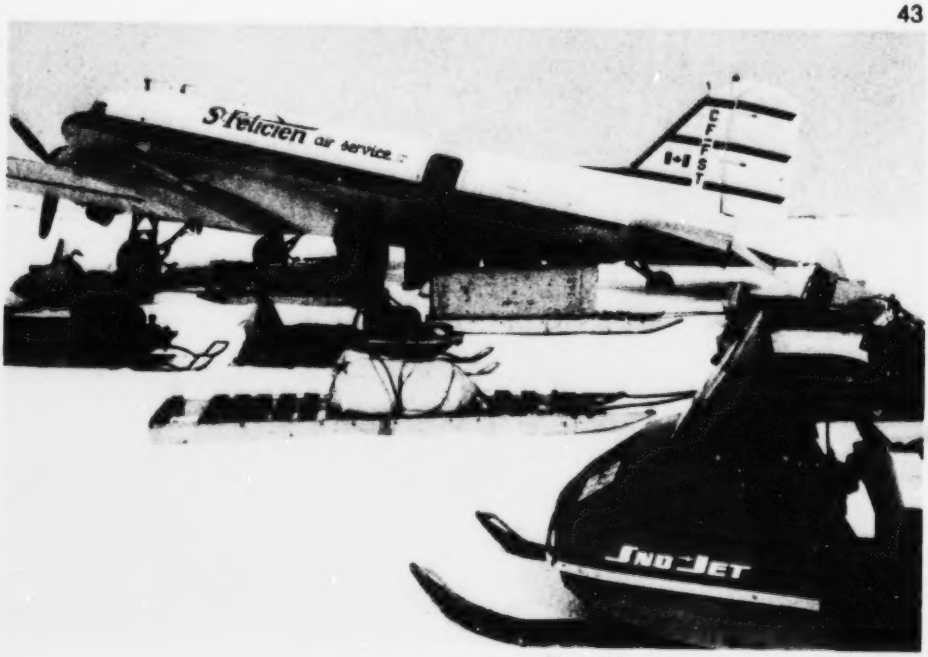
Photo : AINC

Autrefois, les collectivités vivaient dans des camps de chasse et de pêche et habitaient des tentes de peaux d'animaux et des igloos. Au cours des trois dernières décennies, les Inuit ont convergé vers des établissements permanents et habitent des maisons faites de bois importé du Sud.

Photothèque du gouvernement canadien

Photothèque du gouvernement canadien

Richard Harrington/Archives publiques Canada



Photothèque du gouvernement canadien

Dans le Nord canadien, les motoneiges, les véhicules tout terrain à trois roues et, bien sûr, les avions ont presque eu raison du moyen de transport traditionnel, soit le traîneau tiré par des chiens. Alors qu'autrefois le chasseur dépendait de ses chiens pour voyager, il possède aujourd'hui une, sinon deux motoneiges pour chasser, piéger et voyager.

Photo : AINC

Bien des agglomérations reçoivent aujourd'hui des signaux de radio et de télévision et possèdent un service téléphonique. Le lancement du satellite Anik B a soulevé l'enthousiasme des Inuit, qui participent depuis à la production d'émissions diffusées partout dans le Nord. La plupart des agglomérations nordiques ont des stations de radio locales gérées par les résidants. Le contenu des émissions varie : des Anciens peuvent y lire des légendes traditionnelles et des musiciens, jouer et chanter des airs populaires.

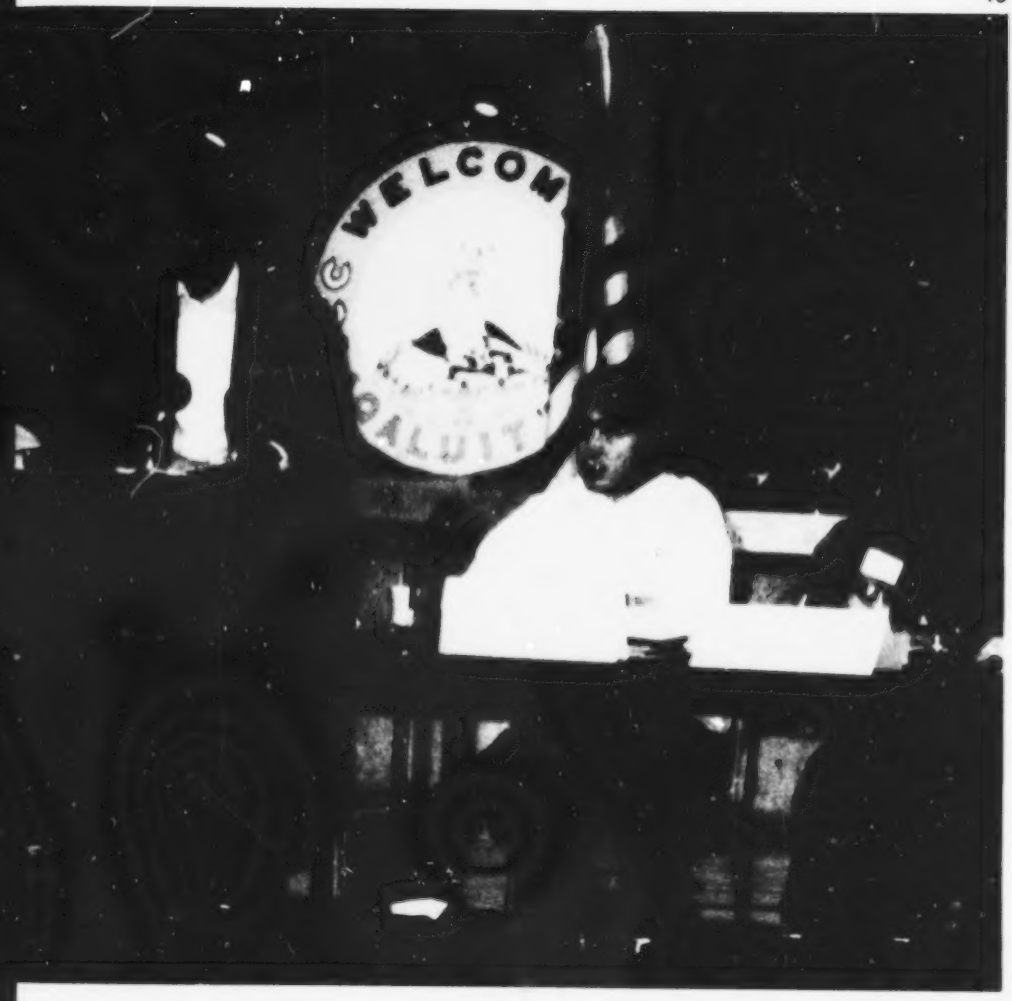
Photo : AINC

Photothèque du gouvernement canadien

Photothèque du gouvernement canadien

Ces dernières années, les programmes d'enseignement dans les écoles du Nord, auparavant semblables à ceux du Sud, se sont modifiés pour mieux respecter la réalité des jeunes Inuit. L'accent n'est pas mis uniquement sur l'enseignement de matières comme les mathématiques et les sciences, mais également sur les techniques de survie et la langue. En effet, partout dans les classes du Nord, on enseigne maintenant l'inuktitut, la langue des Inuit.

Photothèque du gouvernement canadien



Au début des années 1970, les Inuit ont commencé à créer des organisations, parce qu'ils étaient inquiets des changements rapides ayant lieu dans le Nord et touchant leur vie. Des organisations telles que l'Inuit Tapirisat du Canada ont joué un rôle important dans la promotion du peuple inuit et n'ont pas ménagé les efforts en vue de rendre à ce dernier le contrôle de ses propres affaires.

Photothèque du gouvernement canadien

La période de transition

Le Nord dans les années 50

Jusqu'aux années 50, aucun bureau du gouvernement n'était responsable du bien-être des Inuit. Toutefois, en 1939, la Cour suprême rendit une décision accordant clairement aux Inuit les mêmes avantages en matière de soins de santé, d'éducation et d'assistance sociale que ceux dont jouissaient les Indiens du Canada. La *Loi constitutionnelle de 1867* étendait les pouvoirs du parlement du Canada aux matières relatives aux « Indiens » et aux « Terres réservées pour les Indiens ». Depuis la décision de 1939 de la Cour suprême, le terme « Indiens » utilisé dans la Loi désigne également les Inuit.

Ce n'est qu'en 1953 que les Inuit bénéficièrent pour la première fois de services gouvernementaux sous les auspices du ministère du Nord canadien et des Ressources nationales. Cependant, en raison de la dispersion des familles inuit sur un immense territoire, la prestation de ces services s'avéra difficile. Le gouvernement, désirant fonder des centres administratifs où les Inuit pourraient s'établir, commença alors à offrir des services sociaux, à donner des soins de santé et à construire des écoles aux postes de traite déjà établis dans le Nord.

Au même moment, un grand nombre d'Inuit étaient en proie à des difficultés de plus en plus graves. La tuberculose minait la population, tandis que beaucoup d'Inuit, affaiblis par des épidémies, n'étaient pas en mesure de chasser pour se nourrir. Qui plus est, un déclin dans les peuplements de gibier et un changement dans les habitudes migratoires des animaux empirèrent les conditions de chasse et provoquèrent une famine généralisée. Une baisse du prix des fourrures contribua également à dégrader le niveau de vie. Ainsi, en raison de leur dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des biens importés et à l'égard des missionnaires, et dans leur désir de se rapprocher de leurs enfants qui fréquentaient les écoles gouvernementales nouvellement construites, les Inuit furent attirés vers les établissements permanents en pleine expansion.

Ce déplacement s'intensifia au cours des années 50 et 60 jusqu'à ce que les quelque 700 groupes inuit éparpillés sur le vaste territoire du Nord se furent fixés dans environ 40 établissements permanents. La nature même de ces nouvelles collectivités amena les Inuit à vivre une existence plus sédentaire et ce mode de vie modifia inévitablement les assises économiques de leur société.

D'abord essentiellement fondée sur le piégeage et la chasse, l'économie se transforma en un système mixte : aux revenus que le piégeage et la chasse procuraient aux Inuit s'ajoutèrent ceux du bien-être social ou d'un emploi rémunéré. Fonda-

mentalement, cela signifiait que le gouvernement leur fournissait nourriture, vêtements, logement, argent et éducation. Ce changement de vie amena les Inuit à perdre le contrôle de leurs affaires quotidiennes, étrangers qu'ils étaient au nouveau système mis sur pied par le gouvernement. Comme ils ne comprenaient pas la nature des nouveaux services dispensés, ils ne pouvaient même pas y prendre part de façon active. La barrière linguistique entre les Inuit, qui parlaient l'inuktitut, et les nouveaux arrivants, qui parlaient l'anglais ou le français, ajouta à la confusion. Par conséquent, le pouvoir décisionnel était devenu l'apanage des non-Inuit.

On ne saurait douter des bonnes intentions du gouvernement. L'État réussit à créer un équilibre entre les périodes d'abondance et de famine, à mettre un frein aux ravages de la tuberculose et à faire chuter le taux de mortalité. Cependant, la plupart des décisions touchant directement les Inuit furent prises sans que ces derniers ne soient consultés.

Les collectivités d'aujourd'hui

Bien qu'il soit impossible de récrire l'histoire, les Inuit ont malgré tout réussi aujourd'hui à reprendre le contrôle qu'ils avaient perdu aux mains du gouvernement dans les années 50. Ils participent maintenant activement aux prises de décisions à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit en administrant eux-mêmes leur collectivité ou en élisant des Inuit comme députés fédéraux. La contribution des Inuit dans des domaines qui soulevaient peu d'intérêt dans les années 50, comme les revendications foncières, les questions environnementales et la mise en valeur des ressources, est aujourd'hui à l'avant-plan de l'actualité. Les Inuit modernes, tout comme ceux d'hier, évaluent soigneusement les éléments de la culture non inuit, ne retenant que ceux qui peuvent servir à améliorer leur environnement et leur peuple.

La majorité des Inuit du Canada vivent encore dans les régions qui étaient autrefois occupées par leurs ancêtres, c'est-à-dire au nord de la limite de la végétation arborescente, le long des côtes, dans le Grand Nord canadien.

Selon des projections démographiques faites en 1985 par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, la population inuit du Canada serait d'environ 28 000 habitants. Le recensement fédéral de 1981, qui chiffrait la population inuit totale à 25 390 habitants, révèle que la majorité d'entre elle, soit 63 p. 100, est établie dans les Territoires du Nord-Ouest. Environ 20 p. 100 des Inuit habitent le Nouveau-Québec, tandis que près de 8 p. 100 sont installés le long de la côte terre-neuvienne du Labrador. En tout, le Nord compte 66 collectivités inuit.

La plupart de ces collectivités comptent de 100 à 1 000 habitants; dans le Nord, les localités qui comptent en moyenne 500 habitants sont considérées comme étant de gros établissements. Pond Inlet, situé dans l'île de Baffin, est caractéristique des collectivités inuit contemporaines et son histoire recèle un grand nombre de faits qui ont marqué les relations entre les Inuit et les non-Inuit au cours des ans.

La région périphérique de Pond Inlet compte un grand nombre de sites archéologiques de la culture du Thulé. Vers les années 1820, des baleiniers américains et écossais sillonnaient la région. En 1820, on prétend que W. E. Parry, le célèbre explorateur de l'Arctique, a visité l'endroit. Pond Inlet a reçu son nom en 1888 d'un autre explorateur de l'Arctique, John Ross, qui l'a nommé ainsi en l'honneur de John Pond, astronome royal. Quelques décennies plus tard, c'est-à-dire en 1921, un détachement de la Gendarmerie royale du Canada s'y est établi, suivi de près, en 1922, par une mission catholique et une mission anglicane. Plus tard, en 1960, le gouvernement y a construit une école et, durant la même

Communautés inuit

période, des activités de prospection du minerai de fer dans la région ont fourni du travail à quelques Inuit.

En inuktitut, Pond Inlet s'appelle *Mittimatalik*, probablement en l'honneur d'un Inuk appelé Mittima qui a dirigé le poste de traite de la *Sabellum Company* à Singiyok, dans les années 30.

Aujourd'hui, la population de Pond Inlet s'élève à 700 habitants. On y trouve un dispensaire, une école (de la maternelle jusqu'à la 9e année), des églises, un poste de police, une salle communautaire et un centre d'éducation des adultes. Les habitants bénéficient des services de téléphonie, de radiodiffusion et de télédiffusion. Parmi les entreprises locales, on compte un hôtel, deux magasins généraux, dont un est une coopérative, un atelier de réparation de véhicules motorisés, une entreprise de construction, ainsi que des entreprises de location de machinerie lourde. Pond Inlet possède également une piste d'atterrissage qui lui permet d'être desservie régulièrement.

La plupart des collectivités inuit sont situées dans des régions reculées du pays où les routes sont à peu près inexistantes. L'avion est donc le principal moyen de transport pour se déplacer sur de grandes distances, tandis que la motoneige (l'équivalent inuit de l'automobile dans le Sud) et le véhicule tout-terrain à trois roues sont les principaux moyens de transport local. Pendant la saison chaude, les habitants se déplacent également en bateau à moteur.

Le traditionnel et le moderne

Dans les collectivités inuit d'aujourd'hui, le mariage fréquent des éléments traditionnels et modernes donne des résultats surprenants. Quelquefois l'association est heureuse, quelquefois elle est discordante.

Les bottes de motoneige et les parkas de confection commerciale sont très populaires mais un grand nombre de femmes préfèrent encore porter leurs tout-petits dans le traditionnel *amautik*, un parka garni d'un large capuchon assez profond pour y glisser un bébé. Les femmes plus âgées portent leur « parka du dimanche », c'est-à-dire un manteau moletonné épais recouvert d'un paletot de coton aux couleurs vives.

Ce mélange du traditionnel et du moderne se retrouve partout dans la collectivité. Ainsi, il n'est pas rare d'apercevoir à côté d'une maison préfabriquée une peau d'ours blanc flottant au vent, ou encore un traîneau traditionnel fixé à une motoneige. Dans la maison, il y a peut-être du *bannock* en train de frire sur un poêle alimenté au mazout, alors qu'une femme coupe des morceaux de viande de phoque à l'aide d'un *ulu*, couteau semi-circulaire utilisé par les femmes inuit depuis des siècles.

Non loin d'elle, de jeunes enfants regardent à la télévision une émission populaire américaine, pendant que leur grand-mère mâche un morceau de peau de caribou pour l'assouplir. Un adolescent qui s'ennuie se plaint peut-être du manque de boisson alcoolisée parce que la collectivité, à la suite d'un trop grand nombre d'incidents violents causés par l'abus d'alcool, a décidé d'en interdire la vente.

Bien que ces petites collectivités inuit soient dotées d'un bon nombre d'installations modernes, elles doivent quand même composer avec de sérieux problèmes. Pour ne citer que cet exemple, il y a très peu de médecins à plein temps qui vivent dans les collectivités. La plupart d'entre eux, ainsi que les dentistes et les spécialistes, y font des visites régulières. Parmi les infirmières, pour la plupart non-inuit, très peu savent parler l'inuktitut.

Quand à la question du logement, le surpeuplement est un problème courant dans le Nord. Selon le recensement du Canada de 1981, 42 p. 100 des foyers inuit sont surpeuplés (le logement compte plus d'une personne par pièce habitable). Le même recensement indique que pour l'ensemble des foyers recensés, plus de 26 p. 100 n'ont pas de chauffage central et plus de 14 p. 100 n'ont pas de salle de bain.

Dans un grand nombre de collectivités, des « seaux hygiéniques » (seaux recouverts de sacs de plastique jetables) servent de toilettes. Les sacs utilisés sont placés à l'extérieur dans des barils prévus à cet effet et un service d'hygiène publique en fera la collecte régulièrement. Les sacs sont ensuite jetés au dépotoir local.

Les maisons, semblables à celles du Sud, ne sont pas construites pour résister aux longs hivers du Nord et se détériorent rapidement. Plus de 17 p. 100 d'entre elles ont besoin de réparations majeures. Qui plus est, le chauffage de ces maisons est très dispendieux. Les réserves de mazout sont limitées et on ne sait jamais trop si elles dureront toute la saison. En effet, l'approvisionnement en mazout (pour les maisons et les génératrices diesel qui alimentent en électricité beaucoup de collectivités) ne se fait qu'une fois l'an, par pétrolier, et durant l'été seulement.

Le ravitaillement par bateau

Les agglomérations du Nord reçoivent également chaque été la visite d'un deuxième cargo. Son arrivée cause tout un émoi parmi la population parce qu'il transporte toutes les marchandises sèches dont chaque collectivité a besoin pendant un an. Cet approvisionnement comprend aussi bien des boissons gazeuses, des magnétophones, des

produits non périssables, que des matériaux lourds de construction, des motoneiges et des canots.

Les non-autochtones de chaque collectivité—surtout des enseignants et des fonctionnaires—comptent énormément sur le cargo pour obtenir les commodités diverses auxquelles ils étaient habitués dans les grandes villes du Sud. Le transport maritime demeure le moyen le plus pratique de livrer les immenses quantités de marchandises sèches, à une fraction du coût du fret aérien. L'été est la seule saison où les eaux de mer sont libres de glace et permettent aux cargos de se rendre à bon port. Cependant, il peut arriver que l'état des glaces rende le passage impraticable; les collectivités doivent alors être ravitaillées par avion pour obtenir les marchandises essentielles à leur subsistance.

Le ravitaillement de l'Arctique de l'Est et de l'archipel Arctique est effectué par un cargo précédé d'un brise-glace. Dans l'Arctique de l'Ouest, les collectivités le long du Mackenzie sont approvisionnées par des barges poussées par des remorqueurs-pousseurs, et celles du district de Keewatin, sur la côte ouest de la baie d'Hudson, sont ravitaillées par des barges en provenance de Churchill, au Manitoba.

Une fois le cargo arrivé, il reste à le décharger et c'est à ce moment seulement que l'on se rend compte de l'état de la marchandise. Les premiers articles à quitter le navire sont habituellement un remorqueur ou une barge. Ces articles ne sont pas destinés à la collectivité, ils constituent plutôt le prolongement du bateau et servent au transbordement de la marchandise étant donné que peu de collectivités, le long de la côte, possèdent des installations portuaires permettant aux navires de s'amarrer. A bord, se trouve la machinerie nécessaire au déchargement de la cargaison, mais la main-d'oeuvre pour cette tâche n'y est pas suffisante. C'est pourquoi, quand le cargo approche, les habitants de chaque collectivité affluent sur le rivage, non seulement par curiosité, mais aussi pour faire un peu d'argent comme débardeurs.

Les moyens de subsistance

Bien que les cargos ne visitent les collectivités qu'une fois par année, ils constituent quand même une source importante de revenus et d'emplois à temps partiel pour certains. La plupart des agglomérations sont trop éloignées des principaux marchés de travail pour que les Inuit puissent y participer d'une façon réaliste et la plupart de ces collectivités (créées de façon plus ou moins artificielle dans les années 50) n'ont aucune assise économique qui leur soit propre. Les emplois sont donc rares et les revenus des Inuit ont tendance à provenir de plusieurs sources, c'est-à-dire habituellement d'une combinaison

d'activités traditionnelles de chasse et de piégeage, d'emplois à temps partiel et de l'aide sociale.

Jusqu'à tout récemment, la vente de peaux de phoques rapportait des revenus indispensables à beaucoup de familles inuit. Mais la publicité adverse de certains groupes internationaux qui s'opposent depuis vingt ans à la chasse au phoque a indiscutablement détruit le marché de la fourrure de phoque et a grandement contribué à appauvrir un bon nombre de familles inuit. De même, la récente campagne contre le piégeage a forcé les Inuit et les Indiens à ne plus trop compter sur cette source de revenus.

La chasse et la pêche fournissent encore à beaucoup d'Inuit une bonne source de protéines quoique la nourriture qu'elles procurent ne soit plus aussi bon marché : en effet, la chasse et le piégeage sont des activités de plus en plus dispendieuses. De même, la viande commerciale et les autres produits alimentaires périssables importés du Sud coûtent de plus en plus cher en raison de l'augmentation constante des coûts de transport.

Auparavant, les sommes tirées des activités de chasse étaient souvent réinjectées dans cette activité. L'importance que les Inuit accordent toujours à la chasse et au piégeage découle de leur volonté de garder leurs traditions vivantes. Après tout, ces activités leur permettent d'entretenir un lien étroit avec leur passé.

Les Inuit d'aujourd'hui, même les jeunes qui n'ont jamais réellement connu le mode de vie traditionnel, s'identifient tous intensément à la terre, aux animaux qui s'y trouvent et aux autres éléments de leur culture qui différencient leur monde de celui des non-Inuit.

Par conséquent, bien que les avantages économiques de la chasse, de la pêche et du piégeage tendent à diminuer de plus en plus, leur signification culturelle demeure profonde. Toutefois, à cause de la baisse des revenus provenant de ces activités et des coûts de plus en plus élevés des motoneiges, des armes à feu, des munitions et de l'essence, la chasse devient une occupation de plus en plus coûteuse.

Depuis leur apparition dans le Nord au cours des années 60, les motoneiges et les bateaux à moteur ont permis aux chasseurs de parcourir de plus grandes distances pour trouver du gibier. En plus d'empêcher que ne s'épuisent les ressources fauniques autour des localités, ces véhicules motorisés ont également permis aux Inuit de retourner chasser dans les terres traditionnelles qu'ils utilisaient avant le projet de sédentarisation des années 50.

Les emplois rémunérés disponibles dans les collectivités sont généralement liés aux services communautaires, qu'il s'agisse d'un poste au conseil du hameau, d'enseignant ou

d'assistant à l'enseignement, d'un emploi de préposé à la collecte des eaux usées, de travail dans la construction de logements ou dans l'entretien des routes. Les emplois de bureau sont rares. On en trouve quelques-uns dans les commerces de détail ou dans les bureaux du gouvernement, comme des postes d'agents de protection de la faune, mais un certain nombre de ces emplois sont saisonniers, tandis que d'autres sont à temps partiel. Les emplois à temps partiel donnent aux travailleurs l'occasion de gagner un peu d'argent tout en leur permettant de poursuivre d'autres activités. Malheureusement, ils sont rares. Les Inuit dépendent donc fortement de l'aide gouvernementale.

A l'heure actuelle, une grande partie de la population inuit n'est pas en âge de travailler, les enfants de moins de 15 ans formant le groupe le plus important. Cependant, lorsqu'ils auront vieilli, ces jeunes chercheront à se tailler une place dans le marché du travail restreint du Nord.

Les coopératives

Au chapitre de l'autosuffisance économique, la mise sur pied, dans la plupart des collectivités, de coopératives appartenant aux Inuit et gérées par eux constitue un de leurs plus grands succès. Dès le début, ces coopératives ont permis aux Inuit de mettre à profit, dans des entreprises lucratives, leurs talents traditionnels et leurs expériences dans le but d'atteindre une plus grande indépendance économique et d'augmenter leur niveau de vie.

Les coopératives les plus connues et les plus lucratives sont situées dans les localités où les activités de sculpture et de gravure sont importantes, comme à Cape Dorset. Grâce à ces coopératives, les artistes inuit ont acquis une stabilité économique ainsi qu'une renommée internationale. En outre, les sculptures et les gravures, qui représentent souvent des scènes ou des objets inuit traditionnels, fournissent un témoignagne visuel important de leur mode de vie.

La plupart des coopératives sont polyvalentes, c'est-à-dire qu'elles offrent une variété de biens et de services allant de la production d'objets d'art et d'artisanat à l'administration des pêches, de commerces de détail et d'entreprises de construction, en passant par la prestation de services municipaux. Les membres de ces entreprises établies dans la localité ne font pas qu'en partager les recettes, ils décident également des politiques et des méthodes de gestion. Les coopératives constituent en fait une école où les Inuit peuvent acquérir de l'expérience dans l'administration des affaires, la vente au détail, la comptabilité et la commercialisation.

Si, depuis 1959, les collectivités inuit ont adhéré avec enthousiasme au mouvement coopératif, c'est à cause du parallélisme existant entre le principe de ce mouvement et la tradition inuit de la mise en commun de la main-d'oeuvre et des talents, et du partage des fruits du labeur pour le mieux-être du groupe.

L'émergence des coopératives dans le Nord a favorisé l'établissement de liens entre les diverses collectivités. En effet, peu de temps après leur apparition, les coopératives se sont regroupées en fédérations. La Coopérative des producteurs de l'Arctique canadien (CPAC) a été fondée en 1965 dans le but de mettre en marché les objets d'art et d'artisanat inuit. La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) a été constituée en société en 1967. Dans les Territoires du Nord-Ouest, la Fédération des coopératives de l'Arctique canadien Limitée (FCACL) a été créée en 1972 mais, en 1982, cette dernière était fusionnée avec la CPAC pour devenir les Coopératives de l'Arctique Limitée (CAL). Les coopératives ont été le plus gros employeur de main-d'oeuvre autochtone dans l'Arctique. Présentement, les Inuit sont très préoccupés par le ralentissement des affaires qui dure depuis quelques années déjà.

La vie familiale et la vie sociale

Pour les Inuit, le passage de la vie traditionnelle à la vie moderne n'a pas été sans conséquence. Aucune société ne peut subir un changement de mode de vie aussi draconien que celui qu'ont connu les Inuit il y a trente ans sans payer un certain prix. Les Inuit ont découvert, entre autres choses, que le mode de vie qui leur avait permis de survivre de génération en génération n'était plus adapté à la réalité. Après avoir installé sa famille dans un établissement permanent, le chasseur traditionnel des années 60 a vu son importance s'amoindrir au sein du groupe. Dans une société de chasse, ses prouesses de chasseur lui valaient l'admiration de son groupe. Le mode de vie de cet homme a été transformé mais sa mentalité, elle, n'a pas changé.

La taille des nouvelles collectivités a également bouleversé la vie traditionnelle. Habitués de vivre en petits groupes de deux à dix familles liées entre elles, les Inuit se sont retrouvés dans d'importantes communautés, au milieu d'un grand nombre d'étrangers. L'unité qu'ils avaient connue au sein du petit groupe traditionnel de chasseurs s'en trouva fortement ébranlée. Elle le fut encore davantage lorsque le gouvernement entreprit de verser aux populations des prestations de pension, d'aide sociale

et des allocations familiales. Ces services ont entraîné des écarts financiers entre les familles et ont miné la notion traditionnelle du partage.

Les nouveaux établissements ont également eu pour conséquence de faire disparaître les formes usuelles de contrôle social. Autrefois, tous les membres d'un petit groupe traditionnel dépendaient économiquement et socialement les uns des autres pour survivre; la crainte d'être frappé d'ostracisme était assez forte pour maintenir l'ordre établi. Aujourd'hui, dans les nouvelles collectivités, comme il est impossible de couper les vivres à un membre et de l'isoler des autres, l'ostracisme a perdu toute signification.

La vie familiale a également connu certains bouleversements. Les jeunes en particulier sont déchirés entre les deux modes de vie. Ils subissent souvent la pression de leurs aînés qui espèrent les voir réussir aussi bien dans la vie traditionnelle que dans la vie industrielle moderne. En plus de souffrir du manque de débouchés dans les collectivités, les jeunes doutent de la stabilité et de la satisfaction que les nouveaux emplois peuvent leur procurer. Les états de dépression et les frustrations dont ils souffrent engendrent d'autres problèmes comme l'alcoolisme, la violence, la délinquance et le suicide.

Cependant, beaucoup d'éléments traditionnels subsistent malgré tout. Ainsi les Inuit préfèrent encore la famille étendue à la famille nucléaire, quoique cette dernière devient de plus en plus courante. L'adoption demeure une fonction sociale importante. Le taux de natalité est plus élevé chez les Inuit que chez les non-Inuit, et il est particulièrement élevé chez les jeunes femmes inuit célibataires qui souvent font adopter leur enfant après la naissance.

Parmi les valeurs traditionnelles conservées par les Inuit, mentionnons-en une particulièrement chère aux aînés : la prise de décision par concensus. Cette valeur est encore très forte dans la population, tout comme le lien intime qui unit les gens à la terre et à la nature.

En raison de l'intérêt qui renaît pour les jeux traditionnels, un nouvel événement sportif est apparu : il s'agit des *Jeux du Nord*, créés en contrepartie des jeux compétitifs du Sud. Ces jeux, ou leurs versions régionales réduites, sont une autre occasion pour les Inuit de renforcer leur patrimoine culturel et de le faire connaître au monde entier. Les jeux présentés, comme celui de la « touche en équilibre », mettent l'accent sur les valeurs traditionnelles et les aptitudes personnelles de l'athlète. La « touche en équilibre » est un exercice qui exige du participant de grandes qualités d'équilibriste : se tenant sur une

main, il doit conserver son corps parallèle au plancher, pendant que de l'autre main, il essaie de frapper un objet suspendu au-dessus de sa tête. Son corps doit rester en équilibre sans toucher au plancher pendant que sa main libre frappe l'objet.

La religion

Les premiers missionnaires ont tenté fortement de décourager les Inuit de pratiquer leur religion traditionnelle, le chamanisme, mais sans doute n'ont-ils réussi qu'à la mettre en veilleuse. On sait, par exemple, que Helen Kalvak, une artiste inuit célèbre, était chamane. Quoiqu'il en soit, la majorité des Inuit ont endossé les croyances des missionnaires et sont très fidèles à la foi catholique ou anglicane qu'ils pratiquent avec ferveur. Depuis quelques années, d'autres religions évangéliques ont fait leur apparition dans le Nord où elles ont prospéré.

L'éducation

Les premiers réseaux d'écoles dans le Nord étaient administrés par les communautés religieuses présentes dans la région à ce moment-là. En général, seul un petit nombre d'enfants inuit les fréquentaient. Lorsque le gouvernement prit les choses en main, la clientèle des écoles augmenta. Si à l'heure actuelle, l'enseignement offert tient compte des besoins des enfants inuit, il y eut un temps où la situation était fort différente.

A partir de la fin des années 40, les enfants inuit furent envoyés dans des écoles administrées par l'État. C'était la première fois dans l'histoire des Inuit que les enfants étaient séparés du reste de la collectivité. L'apprentissage ne relevait plus exclusivement de la famille, mais en partie d'étrangers, dans un environnement isolé. En raison du fait que les familles vivaient encore éparpillées un peu partout dans le Nord, les enfants étaient transportés par avion aux centres administratifs pour y fréquenter les écoles, habituellement pendant tout l'hiver. L'éducation des jeunes ne consistait plus à leur enseigner à survivre dans une société de chasse. Les cours auxquels ils assistaient étaient les mêmes que ceux qui étaient offerts dans le sud du Canada; les programmes d'études fondés sur un mode de vie urbain et industrialisé étaient donc entièrement étrangers aux enfants inuit. De plus, tous les cours étaient donnés en anglais par des professeurs non inuit.

Parallèlement à l'apprentissage de la langue, les enfants se faisaient inculquer subtilement les valeurs d'un système culturel non inuit, ce qui eut pour conséquence de les éloigner davantage de leurs parents. Les professeurs s'attendaient que leurs élèves soient compétitifs, mais ce comportement était tout à fait contraire au mode de vie traditionnel fondé sur la coopération. Les enseignants encourageaient les enfants à s'exprimer ouvertement,

alors que les parents inuit considéraient ce comportement comme agressif, comme étant un signe de faiblesse et la preuve tangible d'un manque de maîtrise de soi. En conséquence, les enfants recevaient des messages contradictoires en provenance de la maison et de l'école.

Le fossé qui se creusait entre les élèves et leurs parents d'une part, et entre les élèves et leur passé d'autre part, n'était pas dû uniquement aux valeurs culturelles étrangères qui leur étaient inculquées, mais dépendait aussi de l'apprentissage d'une langue nouvelle. L'anglais, langue étrangère aux aînés, devenait rapidement la langue des jeunes.

En outre, parce que les parents ne comprenaient pas les exigences liées à cet enseignement, ils n'étaient pas en mesure de fournir ce que les professeurs non inuit attendaient d'eux, c'est-à-dire l'appui ou la discipline nécessaire. Dans ces conditions, il devenait difficile de surmonter les problèmes d'abandon scolaire ou d'absentéisme. Il n'était pas question pour les parents inuit de discipliner leurs enfants, la discipline étant une notion tout à fait étrangère à leur culture. Parce qu'ils ne l'avaient jamais fait eux-mêmes, les parents ne pouvaient pas obliger leurs enfants à rentrer tôt le soir, même si cela risquait de leur faire manquer l'école le lendemain; ils ne pouvaient s'adapter à cette obsession non inuit de la discipline.

L'éducation des Inuit relève maintenant de la compétence des territoires et des provinces. Bien que le système actuel soit conçu de façon à préparer les jeunes à l'école secondaire, de sérieux efforts ont été faits pour l'adapter aux besoins particuliers des Inuit.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les enfants inuit peuvent fréquenter l'école dans leur collectivité jusqu'à la neuvième année. Il revient aux autorités locales en matière d'éducation de déterminer la langue d'enseignement pour les deux premières années. Dans l'Arctique de l'Est, où habitent la plupart des Inuit des T. N.-O., la langue d'enseignement est l'inuktitut. À partir de la troisième année, l'enseignement se fait graduellement en anglais, quoique des cours d'inuktitut soient offerts quotidiennement en autant que des professeurs de langue qualifiés soient disponibles sur place. En complément, des cours d'immersion en culture inuit sont donnés par les aînés de la collectivité pour faire en sorte que les jeunes Inuit connaissent mieux leur propre culture. Grâce à ces cours, les élèves acquièrent de l'expérience pratique dans des activités traditionnelles telles que la chasse et la préparation des peaux d'animaux et des mets autochtones.

La plupart des Inuit de l'Arctique de l'Est qui désirent poursuivre leurs études fréquentent l'école secondaire de Frobisher Bay. Cette école offre des cours d'immersion en culture inuit et des cours d'inuktitut

tout en fournissant le programme normal du niveau secondaire. Mais pour les parents de ces élèves inuit, le manque de cours de niveau secondaire dans leur localité constitue un véritable problème.

Un groupe de parents inuit que l'on appelle les *Inummarit*, mot qui signifie « les vrais Esquimaux » (vrais dans le sens qu'ils respectent les valeurs traditionnelles et le style de vie inuit) ont décidé de prendre en main l'éducation de leurs enfants. Comme ils ne croient pas à la validité du programme d'immersion culturelle qu'ils trouvent trop restreint, ces Inuit ont décidé de retourner au mode de vie traditionnel. Leurs enfants ne fréquentent plus l'école, mais apprennent la vie traditionnelle en suivant l'exemple de leurs aînés, tout comme les enfants inuit le faisaient autrefois.

Ailleurs, au Nouveau-Québec, à la suite de la signature, en 1975, de la *Convention de la Baie James et du Nord québécois*, l'éducation des Inuit est devenue la responsabilité de la Commission scolaire Kativik. L'enseignement, de la maternelle à la fin de la deuxième année, se donne en inuktitut. En troisième année, la principale langue d'apprentissage des enfants est l'anglais ou le français, selon le choix des parents. Toutefois, le programme d'enseignement comporte aussi des cours d'immersion en culture inuit et des cours d'inuktitut, à raison d'environ trois à cinq périodes par semaine, pendant tout le niveau primaire et secondaire.

Les Inuit du Labrador peuvent fréquenter l'école dans leur collectivité, de la première à la douzième année inclusivement. Ils y reçoivent le même enseignement que les autres Terre-Neuviens, mais avec, en plus, quelques cours d'inuktitut, de la première à la neuvième année, et quelques cours de perfectionnement des méthodes traditionnelles de subsistance qui se poursuivent au niveau secondaire.

Dans le Nord, un grand nombre de centres offrent des programmes d'éducation des adultes ainsi que des programmes de formation professionnelle. L'établissement collégial du Nord, rebaptisé récemment *Arctic College*, offre un peu partout dans les Territoires du Nord-Ouest plus de 82 cours d'extension scolaire, notamment de rattrapage, d'anglais comme langue seconde, de traitement de textes et de formation professionnelle. Le campus Thebacha de l'*Arctic College*, est situé à Fort Smith, dans les T. N.-O. Des démarches ont été faites pour ouvrir un campus régional à Frobisher Bay.

Les Inuit qui désirent poursuivre des études supérieures doivent compter sur les réseaux d'enseignement dans les grands centres urbains du Canada. Beaucoup d'étudiants ont de la difficulté à s'adapter à ces nouveaux milieux, notamment à la circulation rapide et aux feux de circulation, à la langue et au climat plus chaud. Beaucoup sont frappés par la taille démesurée des édifices, les grandes foules et

le peu de visages souriants. Mais, la plus grande difficulté, c'est de vivre loin de la famille et des amis.

A l'heure actuelle, le niveau d'éducation de l'Inuk est plus bas que celui du Canadien moyen. Cela n'est pas surprenant, étant donné que l'école lui est offerte depuis si peu de temps. A mesure que le système d'éducation s'adaptera aux concepts et aux méthodes d'apprentissage inuit, un plus grand nombre de jeunes gens voudront poursuivre leurs études. Mais les choix concernant l'avenir demeurent des choix difficiles. Même les jeunes non inuit issus de la culture urbaine et industrielle ont des problèmes à se trouver un emploi et à se tailler une place dans la société industrielle moderne.

La langue

La chasse est l'une des principales caractéristiques qui distingue la société inuit des sociétés non autochtones. Un autre élément tout aussi important de sa culture est la langue. La langue est en fait ce qui permet de comprendre la façon de vivre et de fonctionner des gens et, jusqu'à un certain point, elle structure la pensée. La langue des Inuit s'appelle l'*inuktitut*, ce qui signifie « à la façon des Inuit ». La préservation de l'inuktitut est essentielle car elle signifie la sauvegarde de l'identité et du patrimoine culturel des Inuit, en même temps qu'elle assure la continuité de leur évolution culturelle.

Il existe deux orthographes différentes de l'inuktitut développées par les premiers missionnaires au Canada. Ce sont les Moraves qui ont montré aux Esquimaux du Labrador l'écriture alphabétique en caractères romains dont vous trouverez un exemple au paragraphe suivant.

L'aspect le plus frappant de l'inuktitut est la façon dont les mots évoluent par l'ajout de suffixes. Par exemple, la phrase «Nous voulons vraiment construire une grande maison » commence en inuktitut par le mot souche iglu (maison) auquel une série de suffixes, c'est-à-dire *alu* (grande), *liu* (construire), *ruma* (voulons), *tsiaq* (vraiment) *tu gut* (nous), viennent s'accoler pour former *iglualuliurumatsiaqtugut*.

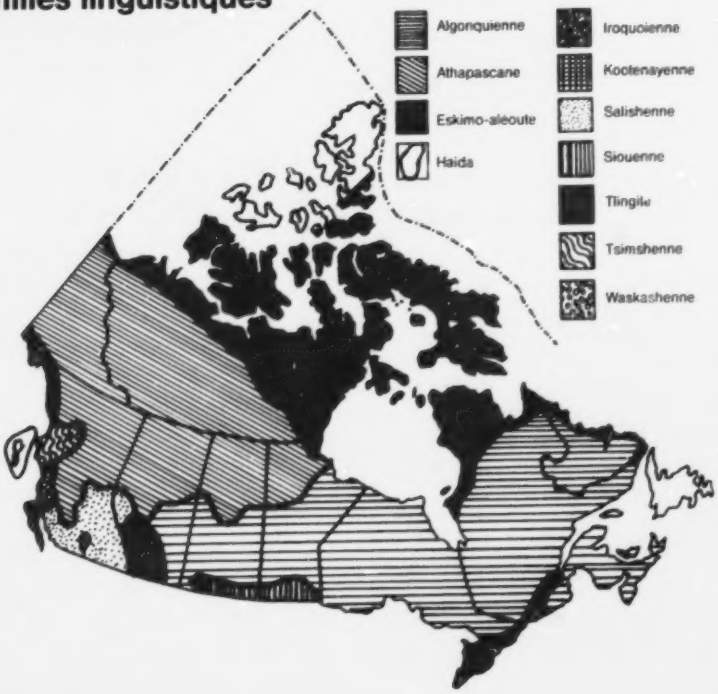
L'autre orthographe est fondée sur un syllabisme utilisé depuis environ cent ans par les Inuit de l'Arctique de l'Est, de la baie d'Hudson et du Nouveau-Québec, soit par 70 p. 100 de la population inuit du Canada.

iglu *alu* *liu* *ruma* *tsiaq* *tu gut*
ᐃᒡᓗ ᐊᓗ ᓕᐅ ᕈᒪ ᑦᓯᐊᖅ ᑐᓗᑦ

On retrouve environ 20 dialectes de l'inuktitut éparpillés dans six principales régions linguistiques. Tous les dialectes peuvent s'adapter aux deux systèmes d'orthographe élaborés par la Commission de la langue inuit. Les travaux de cette commission ont porté sur la réforme des systèmes d'écriture en caractères romains et d'écriture syllabique pour qu'ils puissent être utilisés de façon interchangeable.

Un certain nombre de dictionnaires de l'inuktitut portant sur les dialectes de régions précises, telles que l'Arctique de l'Ouest ou l'Arctique de l'Est, ont été publiés récemment. Ils sont consacrés en partie à la conservation de la langue traditionnelle et donnent une liste de termes employés couramment par les Inuit lorsque ceux-ci vivaient des ressources de la nature. Dans la société moderne, ces termes tombent de plus en plus en désuétude. Ces dictionnaires renferment également les mots inuktitut introduits récemment pour répondre aux besoins apparus dans les domaines juridique, médical, technique, scientifique et financier, et appartenant au lexique particulier de chacun. Il s'agit là d'un phénomène nouveau puisque la néologie n'existait pas dans la langue traditionnelle. Une des tâches des interprètes et des traducteurs inuit a été justement de créer des expressions nouvelles en inuktitut et de s'assurer qu'elles répondent bien au besoin croissant de mots nouveaux.

Familles linguistiques



La radio

Comme dans le cas de la langue écrite, dont ils ont pris en main l'évolution, les Inuit s'occupent de plus en plus de leurs propres affaires dans différents domaines.

Les Inuit ont su tirer parti des techniques modernes dans le secteur des médias électroniques, c'est-à-dire la radio et la télévision. Ces médias font appel à deux éléments fondamentaux de la culture des Inuit : l'utilisation créative de la parole, soit la tradition orale, et une tradition visuelle bien ancrée. Mais un fait plus important encore est que, en accédant à ces médias, les Inuit ont gagné un certain contrôle sur les idées et les images qui envahissent le Nord.

Bien que les Inuit n'aient pas mis beaucoup de temps à publier leurs propres bulletins et journaux, la conquête des ondes a été une entreprise beaucoup plus longue. D'une part, aucune technique de communication antérieure à l'introduction des satellites n'était en mesure de fournir des signaux de radio et de télévision stables. D'autre part, avant 1972 et le lancement du satellite Anik A, les services de téléphonie et de radiodiffusion étaient offerts par le biais d'unités mobiles ou disponibles sur ondes courtes, moyens coûteux et peu fiables.

Depuis 1958, la Société Radio-Canada diffuse, dans le cadre du Service du Nord, des émissions radiophoniques et télévisées dans plusieurs langues, ainsi que dans quelques dialectes de l'inuktitut. Étant donné leur nombre, il est difficile de produire des émissions dans tous les dialectes pour satisfaire tout le monde.

Le Service du Nord de Radio-Canada aide les collectivités à mettre sur pied leur propre station de radio et fournit l'équipement et la formation de base. En outre, ces petites entreprises radiophoniques ont accès aux ondes de Radio-Canada et peuvent couper la programmation de la société d'État pendant certaines heures pour diffuser leurs émissions locales. La programmation locale est en inuktitut et son contenu porte autant sur des messages d'intérêt public que sur des questions d'actualité. En cas d'urgence, les ondes sont mises à la disposition de la collectivité pour un temps indéterminé. Ces services sont généralement offerts aux collectivités comptant plus de 500 habitants.

Dans le cas des collectivités de moins de 500 habitants, le gouvernement des T. N.-O. met à leur disposition de l'équipement permettant de recevoir la transmission par satellite d'émissions de radio et de télévision, pourvu que ces localités soient alimentées en énergie électrique à partir d'un réseau commercial. Ces collectivités ont accès à des émetteurs de radio et de télévision locaux.

Au Nouveau-Québec, un bon nombre de collectivités possèdent et gèrent leur propre station radiophonique sous les auspices de la société *Taqramiut Nipingat* (TNI). Au Labrador, plusieurs collectivités ont une programmation radiophonique en inuktitut.

La télévision

Une influence extérieure

Malgré le fait que les stations de radio communautaires se sont fait un devoir de promouvoir la culture inuit, les collectivités du Nord ont subi l'influence d'une multitude de cultures étrangères. Depuis les années 70, la télévision est le média dont l'influence a été la plus marquante.

La télévision est apparue dans le Nord dans les années 70 au moment de la prolifération des signaux de transmission. Aujourd'hui, la plupart des foyers du Nord ont un poste de télévision et la majorité des émissions que les Inuit reçoivent donnent une image déformée des cultures non inuit. Tout comme les premiers programmes d'enseignement subventionnés par le gouvernement, la télévision projette souvent un mode de vie et un ensemble de valeurs qui sont très différents de ceux que véhicule la société inuit traditionnelle et contemporaine.

La télévision inuit

Grâce au lancement d'un deuxième satellite, Anik B, en 1978, l'Inuit Tapirisat du Canada (l'association inuit nationale) et la société TNI ont mis sur pied, avec l'aide financière du gouvernement, des programmes de formation en télévision intitulés *Inuksuk et Naalakvik*. Les participants à ces programmes de formation ont produit et diffusé des émissions éducatives inuit et des émissions sur des légendes traditionnelles ou les affaires publiques. En 1981, est née la Société inuit de télédiffusion (SIT), une société à but non lucratif. Le conseil d'administration de la SIT est composé de représentants d'associations autochtones dispersées dans le Nord.

L'objectif de ce réseau de télévision est de produire des émissions d'information et de divertissement en inuktitut et en anglais, fondées sur les réalités du Nord et sur les valeurs sociales inuit. La SIT fournit des services de nouvelles, d'information sur les questions du Nord, ainsi que de recherche sur la culture inuit traditionnelle. Entretemps, le nombre de chaînes de télévision à prédominance américaine augmente dans le Nord. Le satellite Anik D a permis aux foyers de l'Arctique de l'Ouest de recevoir huit nouveaux canaux de télévision, c'est-à-dire quatre canaux américains et quatre canaux canadiens.

A ce jour, la plus grosse pierre d'achoppement de la SIT a été de trouver un système efficace pour distribuer ses émissions. A l'heure actuelle, la programmation de la SIT est diffusée dans environ les deux tiers des collectivités inuit. Son temps d'antenne s'élève à cinq heures et demie par semaine sur le signal de Radio-Canada, entre la programmation habituelle et la programmation du Service du Nord de la société d'État.

Dans l'Arctique de l'Ouest, l'*Inuvialuit Communications Society* s'apprête à diffuser des émissions de télévision dans six localités inuit.

La vie politique

Les efforts des Inuit pour reprendre leur autonomie vont bien au-delà des télécommunications et de la télévision. Ils se sont également concentrés sur la seule chose pouvant leur ouvrir toutes les portes du pouvoir : l'activité politique.

Il y a environ vingt-cinq ans, les Inuit ne bénéficiaient même pas du droit de vote (ils l'ont acquis en 1962). Aujourd'hui, on les retrouve à tous les échelons du pouvoir politique. Dans les T. N.-O., sur la scène locale, la plupart des collectivités inuit sont constituées en hameaux, chacun étant gouverné par un conseil élu. Au Nouveau-Québec, les Inuit administrent leur système scolaire, leur gouvernement municipal et leurs services sociaux et de santé.

Au niveau territorial, l'Assemblée législative des T. N.-O., qui compte 24 membres, comprend un certain nombre d'Inuit élus, dont quelques-uns occupent des postes de ministres. Le premier Inuk de l'Arctique de l'Est à être élu au conseil territorial a été Simonie Michael, de Frobisher Bay.

Enfin, sur la scène fédérale, Peter Ittinuar est devenu, en 1979, le premier député inuit à la Chambre des communes, et deux Inuit, Willy Adams et Charlie Watt, ont été nommés sénateurs.

Les organisations inuit

Une autre façon pour les Inuit de s'engager dans la vie politique a été de créer des organisations autochtones. C'est au début des années 70 que les Inuit ont commencé à s'organiser car ils étaient préoccupés par les changements rapides qui transformaient le Nord, influaient sur leur vie et se produisaient sans qu'ils aient leur mot à dire.

En 1968, à la suite de la découverte de pétrole dans la baie de Prudhoe, en Alaska, une vague de prospection a débuté dans le Nord. Avec l'accroissement des activités d'exploitation des hydrocarbures dans le Nord, les Inuit sont devenus de plus en plus préoccupés par les conséquences que la découverte de ces ressources pourrait avoir sur leur société, leur environnement et leur économie. Ils voulaient avoir

voix au chapitre sur la façon dont serait utilisée la terre qu'ils habitaient. C'est parce qu'ils craignaient pour leur culture, qui est si intimement liée à la terre, qu'ils ont commencé à s'organiser en groupes de pression.

C'est en 1969, dans l'Arctique de l'Ouest, qu'a été fondé le premier organisme inuit, le Comité d'étude des droits des autochtones (CÉDA). Aujourd'hui, le CÉDA est affilié à l'organisme national, l'Inuit Tapirisat du Canada (ITC). L'ITC est né en 1971 du désir croissant des Inuit de s'occuper de leurs affaires et de s'en assurer le contrôle.

L'ITC agit à titre de porte-parole des Inuit sur les questions d'ordre économique, environnemental, scolaire et politique qui les préoccupent. L'organisme se consacre à la préservation de la culture, de l'identité et du mode de vie des Inuit et s'est engagé à aider son peuple à s'adapter à une société en plein devenir. Le mandat de l'ITC s'étend à tout le pays, tandis que les six organismes affiliés suivants s'occupent des intérêts régionaux : le CÉDA, dans l'Arctique de l'Ouest, l'Association des Inuit de la région de Baffin, l'Association inuit de Kitikmeot, dans l'Arctique du Centre, l'Association inuit du Keewatin, la Société Makivik, au Nouveau-Québec, et l'Association des Inuit du Labrador.

L'ITC s'occupe, entre autres, de la publication de bulletins d'information et de journaux, effectue des recherches et mène des enquêtes sur les mesures législatives régissant la gestion du gibier ou portant sur l'éducation et les projets industriels. Elle présente des mémoires aux audiences publiques organisées pour évaluer les conséquences des projets d'exploitation dans le Nord et fait des représentations devant les comités parlementaires.

Devant la complexité croissante des problèmes, les Inuit ont senti le besoin de créer des organismes plus spécialisés, dont un bon nombre se sont affiliés à l'ITC. Notons, entre autres, l'Institut culturel inuit (ICI), d'Eskimo Point, dans les T. N.-O., dont le mandat est de développer et de maintenir la culture et la langue inuit, ainsi que d'en favoriser l'évolution et d'en assurer la promotion. Dans cette vue, l'ICI s'occupe de la collecte et de l'enregistrement des contes et des légendes inuit, et encourage les auteurs inuit. L'une de ses composantes, la Commission de la langue inuit, a été chargée de la normalisation des deux systèmes d'écriture inuit, c'est-à-dire l'orthographe en caractères romains et l'orthographe syllabique, pour les rendre compatibles. En outre, l'Institut culturel Avataq a été fondé tout récemment au Nouveau-Québec, ainsi que l'Institut culturel du Labrador.

Le Comité inuit sur les affaires nationales a été créé en 1979 pour promouvoir l'enchâssement dans la Constitution du droit des autochtones à l'autonomie gouvernementale. L'Association des femmes inuit a été créée dans le but d'encourager les femmes inuit à participer activement à tous les secteurs de leur société. Les principaux domaines d'intérêt de l'Association sont ceux de la santé, de l'éducation, des aspects socio-économiques et de la culture.

En 1975, les Inuit ont fondé une société de logement à but non lucratif, l'*Inuit Non-profit Housing Corporation*, pour trouver une solution à la pénurie de logements. Ce groupe de pression veille également à la qualité et à la disponibilité des maisons dans le Nord ainsi qu'à leur prix.

Les revendications foncières

Les revendications foncières sont l'une des préoccupations majeures des associations inuit. En effet, le règlement des revendications globales repose sur l'occupation et l'utilisation traditionnelles des terres et sur les liens spéciaux qui unissent les peuples autochtones à la terre depuis des temps immémoriaux.

Les activités de plus en plus nombreuses d'exploitation des ressources du Nord ont parfois poussé les Inuit à présenter des revendications foncières au gouvernement. Mais il n'y a pas que ces activités qui justifient le règlement des revendications. Si l'exploitation des ressources a contribué à donner un caractère urgent au problème, les revendications foncières des autochtones ne portent pas seulement sur le versement d'indemnités ou l'obtention de terres. En fait, elles émanent de la crainte de perdre un mode de vie traditionnel.

En acceptant de négocier avec les peuples autochtones le règlement de leurs revendications globales, le gouvernement manifeste son intention de toucher à tous les aspects des droits fonciers des autochtones, que ce soit au niveau local ou régional. Il y va de toute la gamme des activités traditionnelles telles que la chasse, la pêche et le piégeage, qui constituent des activités tout aussi culturelles qu'économiques, ainsi que des moyens d'expression plus personnels ou collectifs tels que l'art, l'artisanat, la langue et les coutumes. Les règlements doivent également contenir des dispositions relatives à la participation significative des Inuit à la société contemporaine et au développement économique sur leurs terres.

Pour les peuples autochtones, le règlement des revendications foncières est le moyen de réaliser les changements économiques et sociaux qu'ils désirent. Les règlements peuvent les aider à déterminer leur avenir et à préserver leur langue et leur culture. Les intentions du gouvernement ont toujours été d'arriver à des règlements qui favorisent grandement la protection

et la promotion de l'identité du peuple inuit. Essentiellement, les revendications foncières signifient le remplacement de droits fonciers ancestraux indéterminés par des droits réels et des avantages définis dans une loi.

A la suite d'un règlement, les Inuit peuvent bénéficier de quatre types d'avantages majeurs : l'obtention de terres avec accès à certaines ressources, la garantie des droits de chasse, de piégeage et de pêche, le versement d'indemnités et une participation réelle au processus de prise de décisions relatives à l'environnement et à l'aménagement du territoire.

Le premier règlement d'une revendication foncière au Canada a eu lieu en 1975 à la signature de la *Convention de la Baie James et du Nord québécois*. Par cette convention, les Inuit, ainsi que les Cris du Québec ont renoncé, en échange de certains avantages, à 981 610 kilomètres carrés de terres constituant la majeure partie de la région de la baie James et du Nouveau-Québec. Les avantages comprennent des droits exclusifs de chasse et de pêche presque partout dans le nord du Québec, des droits absolus de propriété touchant quelque 8 500 kilomètres carrés de terres, des droits politiques y compris l'établissement d'un gouvernement régional, des droits en matière de langue et d'éducation en inuktitut, ainsi que des indemnités et des redevances totalisant, pour les Inuit, environ 90 millions de dollars.

Sur les terres cédées par les Inuit et les Cris, on a entrepris un projet hydro-électrique d'envergure au Nouveau-Québec, ce qui a eu comme conséquence d'inonder des terres traditionnellement réservées à la chasse et au piégeage.

La Société Makivik gère les sommes versées en guise d'indemnités aux Inuit. Cet argent sert à mettre sur pied des entreprises commerciales régionales comme des magasins généraux, des hôtels, des restaurants, un transporteur aérien et des ateliers de réparation. La Société Makivik agit également à titre de porte-parole des Inuit du Nouveau-Québec sur des questions ayant trait à l'environnement, aux ressources naturelles et aux problèmes d'ordre constitutionnel.

Une deuxième entente, celle-ci portant sur la revendication foncière des Inuvialuit de l'Arctique de l'Ouest, a été signée en 1984. Cette convention contient des dispositions garantissant un grand nombre de droits et d'avantages tels que l'obtention de terres, le versement d'indemnités, l'exploitation et la gestion des ressources fauniques, l'adoption de mesures économiques et la participation des Inuvialuit à des conseils consultatifs sur l'aménagement du territoire et sur la gestion de l'environnement.

Trois autres projets de revendication foncière sont présentement à l'étude. Le premier est celui de

l'Association des Inuit du Labrador, qui revendique certains droits sur les terres et la banquise côtière dans la région nord du Labrador.

Dans le cadre d'une deuxième revendication, les Indiens et les Inuit qui étaient au nombre des parties liées par la *Convention de la Baie James et du Nord québécois*, réclament des droits sur des îles et leurs environs dans les T. N.-O. (le long des côtes nord et ouest du Québec).

Présenté par la Fédération Tungavik du Nunavut, le troisième projet de revendication a trait à des terres (ainsi qu'à d'assez vastes régions au large des côtes) de l'Arctique de l'Est, au nord de la limite de la végétation arborescente. Les négociations ont porté sur un certain nombre de droits et d'avantages, ainsi que sur l'obtention pour les Inuit d'un rôle croissant en matière de gestion de l'exploitation de la faune, ainsi que d'une plus grande participation à la protection de l'environnement. Des questions de droit foncier, d'avantages sociaux ainsi que d'indemnités sont également à l'ordre du jour des discussions.

A l'origine, les autochtones réclamaient, par le biais de cette revendication, la création d'un nouveau territoire appelé *Nunavut*. Mais comme le gouvernement soutenait que les deux demandes devaient être présentées séparément, les Inuit (ainsi que d'autres autochtones) des T. N.-O. ont accepté de présenter une nouvelle demande, celle-ci portant sur la division des T. N.-O. en deux régions distinctes. Une fois créés, ces nouveaux territoires rechercheraient graduellement une autonomie politique et économique semblable à celle des provinces canadiennes. La limite séparant ces deux territoires serait, en gros, celle de la végétation arborescente, cette frontière naturelle ayant déjà, pour des raisons de climat et de culture, divisé les autochtones en deux groupes. La partie inuit du territoire s'appelerait *Nunavut*. Les Indiens et les Métis proposent d'appeler leur territoire *Denendeh*.

C'est en avril 1982 que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a tenu un plébiscite sur la question de la division des T. N.-O. Les résultats ont révélé que 56 p. 100 des habitants étaient en faveur de la division proposée. A l'automne de la même année, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il reconnaissait le principe de la division des Territoires du Nord-Ouest, mais que celle-ci était sujette à certaines conditions, notamment le règlement des revendications foncières et l'approbation des limites politiques par tous les habitants.

L'Alliance constitutionnelle

Pour garantir l'établissement d'un système politique responsable dans chaque nouvelle région constituée, un ensemble de principes devant les guider dans leur fonctionnement

doivent être énoncés. A cet effet, le gouvernement des T. N.-O., en collaboration avec des organisations autochtones, a créé l'Alliance constitutionnelle. Cette dernière est formée de deux groupes : le premier, l'Assemblée constitutionnelle du Nunavut, effectue des recherches pour la future région de l'Arctique de l'Est, tandis que l'Assemblée constitutionnelle de la région ouest effectue des travaux semblables pour la future région de l'Arctique de l'Ouest.

L'avenir

Au cours des trente dernières années, la population inuit a subi une multitude de transformations. Depuis quelques années, le changement le plus significatif demeure l'autonomie de plus en plus grande qu'ont acquise les Inuit dans la gestion de leurs propres affaires. En outre, avec la création proposée du Nunavut et le règlement des dernières revendications foncières, on peut s'attendre que cette tendance s'accentue rapidement. En effet, les efforts qu'ont déployés les Inuit pour s'approprier une plus grande part du pouvoir politique ont porté fruit et sont à l'heure actuelle pleinement reconnus.

Annuaire des organismes Inuit ou reliés aux Inuit

Inuit Tapirisat du Canada
176, rue Gloucester, 3e étage
Ottawa (Ontario) K2P 0A6
(613) 238-8181

Case postale 417
Iqaluit (T. N.-O.) X0A 0H0
(819) 979-6211

Société Makivik
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
(819) 964-2925
ou
4898 boul. de Maisonneuve ouest
Westmount (Québec) H3Z 1M7
1-800-361-7052

Comité d'étude des droits des autochtones
Case postale 2000
Inuvik (T. N.-O.) X0E 0T0
(403) 979-3510

Inuit Tungavingat Nunamini
Povungnituk (Québec) J0M 1P0
(819) 988-2963

Administration régionale Kativik
Case postale 9
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0
(819) 964-2960

Commission scolaire Kativik
185, avenue Dorval
Dorval (Québec) H9S 3G6
(819) 636-8720

Association des Inuit du Labrador
Case postale 70
Nain (Labrador) A0P 1L0
(709) 922-2996

Institut culturel du Labrador
Nain (Labrador) A0P 1L0
(709) 922-2941

Institut culturel inuit
Eskimo Point (T. N.-O.) X0C 0E0
(819) 857-2803

Association inuit du Keewatin
Rankin Inlet (T. N.-O.) X0C 0G0
(819) 645-2800

Fédération de la faune du Keewatin
Rankin Inlet (T. N.-O.) X0C 0G0
(819) 645-2553

Association des Inuit de la région de Baffin
Case postale 219
Iqaluit (T. N.-O.) X0A 0H0
(819) 979-5301

Association inuit de Kitikmeot
Cambridge Bay (T. N.-O.) X0E 0C0
(403) 983-2458

Fédération des coopératives de l'Arctique canadien
Case postale 2039
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2P5
(403) 873-3481

Comité inuit sur les affaires nationales
176, rue Gloucester, 3e étage
Ottawa (Ontario) K2P 0A6
(613) 234-8532

Fédération Tungavik du Nunavut
176, rue Gloucester, 2e étage
Ottawa (Ontario) K2P 0A6
(613) 238-8181

Assemblée constitutionnelle du
Nunavut
63, rue Sparks, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 5A6
(613) 594-0158

Association des femmes inuit
176, rue Gloucester, 4e étage
Ottawa (Ontario) K2P 0A6
(613) 234-8532

Inuit non-profit Housing Corp.
176, rue Gloucester, 4e étage
Ottawa, (Ontario) K2P 0A6
(613) 238-1549

Nunasi
280, rue Albert, bureau 902
Ottawa (Ontario) K1P 5G8
(613) 238-4981

Société inuit de télédiffusion
251 avenue Laurier ouest,
bureau 703
Ottawa (Ontario) K1P 5J6
(613) 235-1892

Conférence inuit du Cercle polaire
(Bureau canadien)
176, rue Gloucester, 3e étage
Ottawa (Ontario) K2P 0A6
(613) 238-8181

Brice-Bennette, Carol, réd. *Our footprints are everywhere: Inuit land use and occupancy in Labrador*, Association des Inuit du Labrador, Nain, Labrador, 1977.

Cowan, Susan, réd. *We don't live in snow houses now: reflections from Arctic Bay*, Les Producteurs de l'Arctique canadien, Ottawa, 1976.

Creery, Ian. *The Inuit (Eskimo) of Canada, "Minority Rights Group"*, Londres, 1983.

Crowe, K. J. *Histoire des autochtones du Nord canadien*, Hurtubise HMH, LaSalle Québec, 1979.

Finkler, Harold. *Les Inuit et l'administration de la justice : le cas de Frobisher Bay (T. N.-O.)*, Hurtubise HMH, en collaboration avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, LaSalle, Québec, 1980.

Freeman, M. R., réd. *Inuit land use and occupancy project*, volume one, Thorn Press, Canada, 1976.

Freeman, M.R. réd. *Inuit land use and occupancy project volume two*, Thorn Press, Canada, 1976.

Herscovici, Alan. *Second nature: the animal rights controversy*, Les Entreprises Radio-Canada, Toronto, 1985.

Jacobs, M. M. et J. B. Richardson III, réd. *Arctic life: challenge to survive, "Carnegie Institute", "The Board of Trustees"*, Pittsburgh, 1983.

Steltzer, Ulli. *Inuit: The North in transition*, Douglas & McIntyre Ltd., Vancouver, 1982.

Sturtevant, W.C., ed. *Handbook of North American Indians*. Vol. 5 *Arctic*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1984.

Publications gouvernementales

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. *Inuktitut*, périodique, Ottawa.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. *Le Nord*, Ottawa, 1985.

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. *Le Nord canadien : manuel de référence*, Ottawa, 1986 Vendu par Approvisionnements et Services Canada (39 $)

Télévision

TV Ontario. *Au nord du 60e*, 1983.